10

Landesbibliothek Coburg (70)
022002113222
Landes-
bibliothek
Coburg

1058
× B Ill 10.
2

Philosophische
Grundsätze
von
der menschlichen Seele;
von Gott;
und unsern Pflichten;

nebst einer Zugabe

von

J. C. Briegleb.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Coburg 1800.
In der Ahlischen privilegirten Buchhandlung.

Grundsätze
der
Psychologie;
der
natürlichen Theologie;
der
philosophischen Moral;

nebst einer Zugabe;

von

Johann Christian Briegleb,
Herzogl. S. C. S. Rath und Director an dem
Coburgischen Gymnasium.

Coburg 1800.
In der Ahlischen privilegirten Buchhandlung.

B II 10/2

Coburger Landes Bücherei

Vorrede.

Als ich die philosophischen Grundsätze von der menschlichen Seele, von Gott und unsern Pflichten vor 12 Jahren zum zweitenmahl herausgab; wurde es hier und da ziemlich nachdrücklich gerügt, daß ich mich nicht zu der Kantischen Philosophie bekannte, die damahls für die allein wahre galt; ob sie gleich bei aller scheinbaren Festigkeit des Systems so manchen Widerspruch, so manche willkührliche

Grundsätze enthält; und ihre Lehren verbreitete. Jetzt ist es wieder erlaubt seiner eigenen Ueberzeugung zu folgen; da gestehe ich gern, daß sokratische Lebensweisheit mir viel lieber ist, als skeptischer scholastischer Tiefsinn; und ich glaube, daß man sehr unrecht thut, wenn man zarte Seelen, wohl die besten Köpfe mit unverdaulicher, ungesunder Nahrung verdirbt; die bessere ihnen versagt; sie mit Dunst aufbläht; und die Zeit verliert, die man nützlichern Beschäftigungen und Untersuchungen widmen sollte. Ist es mir vergönnt das weitläuftiger mitzutheilen, was ich von der Sache selbst denke, so darf ich das wiederholen, was ich vor einigen Jahren in einem Programm gesagt habe; dieß mag die Stelle einer Vorrede zur Erläuterung meiner Grundsätze vertreten.

Quae

Quae hac nostra aetate a nonnullis tentata sint ad philosophiam vel nouandam vel illustrandam vel emendandam, ignorare puto paulo liberaliter eruditum neminem. Quum enim Cantius Regiomontanus, exquisitae vir doctrinae et ingenii haud vulgaris se plus in his rebus videre atque intelligere reliquis omnibus; itaque viam aliorum vestigiis tritam reliquendam putaret; doctorum hominum studia vehementer ille commouit, quum alii, vti fit, illius conatibus impense fauerent; alii autem eosdem reprehenderent et exagitarent. Vidimus enim, qui hunc vnum omnibus anteponere non dubitarent; hunc vero esse philosophum, dictitare; tandem exortum esse, qui omnem philosophiae labem atque maculam abstergeret; illius dignitatem vindicaret; et parum aberat, quin reliquos omnes prae hoc magnifice contemnerent, et fungos stipitesque pronunciarent; magna enim est nouitatis gratia, cuius illecebris facile irretiti teneantur animi praesertim iuniorum; neque omnino vituperandum censeo insitum illud ingenio humano vetera nouandi studium;

modo ne conuellantur temere bene constituta; nouitas autem inuentorum nouas adferat vtilitates, quae ipsa rei veritate probentur, non vana oratione iactentur. Fuerunt etiam, iique haud paulo meliores, qui interpretatione mollirent ea, quae ab ipso Cantio absurdius dicta viderentur, vt tandem ille oratione magis, quam re dissentire crederetur ab aliis; et vel sic inuidiam leuarent, quam eius audacia ipsi apud nonnullos contraxerat; aut alia oratione vestirent eius sententias, vt aliquando obscurus ille scriptor more hominum loqui videretur; aut clauem ederent, qua recluderent abditos illius sapientiae thesauros; aut nouis denique argumentis eius doctrinam confirmarent atque stabilirent; quod haud difficile erat in iis, quae ille recte viderat. Tum vero prudentiores, qui procul habitis amoris odiiue caussis integro animo atque incorrupto iudicarent; eo autem ingenio essent praediti, vt, quid rebus insit veri, accurate dignoscere possent; prudentiores igitur, quum ipsum Cantium, si acrioris ingenii subtilitatem spectes, etsi

non

non praeferendum reliquis omnibus, certe postponendum iudicarent nemini; multa bona atque praeclara habere disciplinam Cantianam, faſſi ſunt libenter; his igitur vtendum eſſe; voluerunt enim iidem, idemtidem ea quoque, quae minus dubia viderentur, in examen vocari, explorari, excuti; et vel ſic caueri, ne incognita pro cognitis habeamus, hisque temere aſſentiamur; at tantum abeſt, vt, quum nihil de viri laudibus detractum vellent, omnia ſtatim probarent, quae illius ingenium enixum eſt, vt etiam plura in illo reprehenderent; neque ſolum ſingulas ſententias, ſed affectatam illam obſcuritatem, quod vitium vel maximum eſt in quouis ſcriptore; in philoſopho atque eo, qui hoc ſibi ſumat, vt alios omnes doceat meliora, neque tamen velit intelligi, ferendum non eſt; ſatius enim fuerit mutum eſſe, quam, quod nemo fere intelligat, dicere; iis autem, qui a Cantio dicta eſſe negarent, quae ipſi tribuerentur, non raro confugiendum erat ad illam latebram: enim vero non intellectus eſt bonus Cantius; itaque iis in mentem

tem venit vereri, ne ratio Cantiana non magis diuturna ſit atque ſtabilis, quam ſcholaſticorum nugae et quisquiliae; denique ne plus noceat, quam proſit, quam plurimis, inprimis adoleſcentulis imperitis; eorum enim quotus quisque erit, qui Cantiana recte intelligat? quo minus autem intelligit, eo magis inani ſcientiae perſuaſione inflatus ſibi ſolus ſapere videbitur. Exſtitit etiam nuper, vt hoc addam, vir doctus atque ingenioſus, qui hoc vnice ageret, vt eadem vere via, quam Cantius ingreſſus eſt ad conuellendam aliorum diſciplinam, Cantianam euerteret atque diſturbaret.

Quae quum mecum reputo, non alienum videtur, quo modo adoleſcentibus optimarum artium ſtudioſis vel tradenda ſit philoſophia vel addiſcenda, docere; nimirum ita, vt, quae ſapientioribus propoſita ſunt in tractanda rerum diuinarum humanarumque ſcientia, ea conſequantur omnia, quae longe ſunt pulcherrima. Neque enim in eo tantum verſabitur philoſophi mens, vt quaerat: ſpatium vtrum ſit ſub-

ſubſtantia, an accidens; an priuatio ſit aliquid; vtrum cum materia et forma componat totum, nec ne; num totum ipſum a ſuis partibus ſimul ſumtis diſtinguatur; an non materia poteſtas ſit; num ſola poſſit exiſtere; vtrum nihil an non ens debeat appellari; et id genus alia, quae elegantioribus hominibus merito diſpliceant; non iſtis ineptiis ſuorum ingenia fatigabit; quin in eo totus erit, vt ad verum videndum atque intelligendum eorum ſenſum acuat; vt opinionum temeritate, ſi quae forte inhaeſerint, animos liberet; vt, quid ſit pulchrum, quid turpe, quid vtile, quid non, oſtendat; et, vt quaeque res eſt maxima, ita ſuis eam momentis certo iudicio ponderet; qui diligenter etiam atque etiam argumenta cum argumentis comparet; quodſi ea teneat, quae conuelli nullo modo poſſint, certa atque vera ita proponat atque confirmet, vt aſſenſum vel extorqueat ſuis, vel eliciat; vbi vero non poſſit eo rem perducere, quo velit, ingenue fateatur, plura ſe praeſtare non poſſe, quam vel ſui vel humani

inge-

ingenii imbecillitas ferat, et ipſa rerum natura patiatur; qui definiendo, qui exemplis idoneis obſcuriora illuſtret; qui perſpicue, nam haec prima in docendo virtus eſt, atque eleganter nonniſi ea tradat, quae publice priuatimque proſint; vt non ſcholae, ſed vitae diſcant ſui; et omnia apta inter ſe et nexa ponat, vnde aedificium quaſi exſurgat pulcherrimum; in hoc etiam atque etiam elaborabit doctor ille meus, vt magno veritatis amore exardeſcant diſciplinae ſuae alumni, eaque nihil prius habeant, nihil antiquius; hoc denique aget, vt aditum ad reliquas doctrinarum partes ipſis patefaciat; tum vero ille talis philoſophus eo plus efficiet, quo magis pectus bene praeparatum ſui attulerint ad philoſophiae ſtudium grauiſſimum.

Quem ad modum enim Plato niſi Geometriae praeceptis innutritum neminem Academiam ſuam adire voluit; in quo ſanus eum vituperauerit nemo; ita optauerim, adoleſcentulos accurata veterum ſcriptorum lectione atque interpretatione, et vero etiam commentando,

tando, diſputando diligenter exerceri; et ipſo humanitatis, elegantiae, venuſtatis ſenſu imbui, vt, quantum quidem in illam aetatem cadit, ſapientes ſint ante, quam ſe eſſe ſciant; vt ambigua diſtinguant; vera a falſis diſcernant ante, quam leges ab ipſa ratione praeſcriptas cognouerint; maturiori autem aetate deducantur ad philoſophiam, qualem ſupra deſcripſimus; hauriant primum ex libello ſ. artis compendio tantum, quantum ad maiora aſpirantibus ſatis fuerit, omiſſis nugis et quisquiliis; neque enim ſuaſerim, vt tirones ſtatim ad minutias deſcendant, quibus implicentur ante, quam ſe iis expedire poſſint; ſed fundamenta iaciant, quibus innitatur, quidquid eſt elegantioris doctrinae; vt hiſtoriarum ſcriptores in parua ſaepe tabula depingunt res per plura ſecula geſtas; qui diſcentium memoriae ſuccurrant, quam obrui nolunt ſtatim rerum multitudine; et immenſas etiam regiones, imo totius orbis terrarum ambitum in exigua charta exhiberi videmus; quibus recte perceptis alia ex aliis facile deinde addas.

Neque tamen isti optimarum rerum studiosi, qui ex compendiolo sapiunt, iam se philosophos esse somniabunt; vbi enim fundamenta sola posita sunt, nondum exstructa est aedes; non hoc sibi sument parum modesti, vt de rebus maxime controuersis iam sedeant iudices inter summos quosque philosophos; sed si qui fuerint erectioris indolis, isti vero non paruo paucorum annorum spatio philosophandi studium circumscriptum volent, sed, si ingeniosissimum Facciolatum audiuerint, philosophandi genus amplectentur, quod omnia omnium philosophorum cum veterum tum recentiorum dogmata sine vllo partium studio descripta habeat et exposita; quod varietate rerum studiosos capiat, captos sine satietate retineat; isti igitur Cantium, et si qui huius similes sunt, non contemnent; neque tamen veluti fortunae quodam impetu ad illum scopulum adhaerescent; imo, si Leibnitium imitari velint, qui, in scholasticorum stercore aurum se non frustra quaesiuisse, fassus est, etiam familiaritatem cum scriptore subtili contrahent, cuius ipsos,

si

ſi quidem tales fuerint, quales animo obuerſantur, non temere poeniteat.

Omnino vbi principes philoſophorum, veluti, vt ex recentioribus aliquos nominem, Lockium, Leibnitium, et ſi qui alii ad horum laudem propius acceſſerint, diurna nocturnaque manu verſauerint, et ad ſcribendi paene ſollicitudinem eo fere animo pertractauerint, quo illi diuini ſcriptores afflati fuerunt; et hac lectione bene ſubactum ingenium ad iudicandi maturitatem peruenerit; tum vero legi velim eos in primis ſcriptores, qui, quum mente vigenti auia Pieridum peragrarent loca, nullius ante trita ſolo, a recto tramite interdum vel aberrarunt, vel aberrare viſi ſunt hominibus parum acutis, alioquin praeclari, veluti Hobbeſius, Spinoza, alii; qui hoc nobis afferant commodi, vt, quum plurimae res plures habeat anſas, quibus teneri poſſint, et ſint ambiguae, pluribus ex partibus, antea minus cognitis, easdem contemplemur.

Tum animum aduertent etiam ad ſata, quibus vel philoſophi inſignes fuerunt, vel philoſophia ipſa viſa eſt. Iam Epicurus dici vix poteſt, quam infamis fuerit plurimorum ſermone; iam in coelum idem elatus eſt laudibus et ſtudiis Gaſſendi aliorumque. Benedictus autem ille Spinoza quos obtrectatores habuit et viuus et mortuus, vt vix quisquam inueniretur, quin illius etiam nomen exſecraretur, licet non deeſſent vmquam, qui ex illis fontibus riuulos ſuos clam deducerent, homines aſtuti et callidi; hac autem aetate magni nominis Theologus exſtitit, qui hunc vnum recte de Deo ſentire ſtatueret; iam plures illius ſcripta, quibus infamiae nota dudum inuſta erat, in lucem conſpectumque hominum proferre, edere; in linguam vernaculam vertere; laudibus certatim tollere coeperunt; vt nunc demum homines intelligere viderentur, et palam profiteri auderent, qualis ille quantusque philoſophus fuerit, in quem paulo ante omnia omnium fere mortalium odia exarſerant. Nimirum ſtulti, dum vitare volunt vitia, in contraria

cur-

currunt; pauci medium tenent vel in laudando vel in vituperando; plurimi ſequuntur gregem antecedentium; pergentes, non qua eundum eſt, ſed qua itur. Rerum autem geſtarum monimenta teſtantur, quantas viciſſitudines et quaſi aeſtus habeat ratio opinionum humanarum; vt nihil firmum ſit ac ſolidum, non ſua vi nixum; nihil perpetuum ac ſtabile, quod non certae rationis radicibus inhaereat; quo minus mirum videatur, etiam philoſophiae pulcherrime fundatam diſciplinam ita concuſſam, ita labefactatam interdum eſſe repentino aliquo motu, vt ſe vix teneret; ſaepe inductis ſtultis opinionibus ita conuulſam eſſe et deiectam, vt per multos annos reſtitui vix poſſet; non raro illius dignitatem cum barbariae tum ſuperſtitionis ſordibus ita obſoleuiſſe; obſoletam ita iacuiſſe, vt, quum ſtupor doctrinae locum occupauiſſet, de ipſa ſapientia actum videretur; at videbatur modo; poſtea enim, quam bonarum literarum facta eſt inſtauratio, depulſis barbariae, depulſis ſuperſtitionis tenebris, noua quaedam lux ingeniis hominum af-

affulſit, vt, quid in quoque genere rectum eſſet; quid ſubtile, acutum, elegans; iudicare poſſent; et perfectiſſimum illius ſubtilitatis elegantiaeque exemplum a graecis latinisque ſcriptoribus petendum exiſtimarent. Quorum auctoritatem ſecuti videbunt philoſophiae ſtudioſi, quatenus verum ſit id, quod vulgo iactant, nihil fere dici poſſe, quod non dictum ſit prius; legent illi veteres quam diligentiſſime, neque tamen ſpernent recentiores, quorum complures, ſi minus noua inuerint, tamen nemo ignorat, niſi qui omnia neſcit; nemo negauerit, bene meritos eſſe (vt nihil dicam de phyſicis) de philoſophia vniuerſa, cuius partes ſingulas illuſtrarunt; ſi qui autem elegantiorem philoſophiam in deliciis habuerint, iſti vero Ciceronem vnice amplectentur, ad quem, dubitari non poteſt, quin hac quidem in re principatus ſit deferendus; Ciceronem igitur amplectentur, et ſi qui alii ad eius praeſtantiam propius acceſſerint, quorum ſane vereor, ne pauciſſimi reperiantur, ex quorum lectione aſſidua hunc etiam fructum, qui longe eſt pul-

cher-

cherrimus, referent, vt non modo ingenium vtilissimarum rerum scientia exornent, sed etiam mentem, quae nos non minus homines facit, quam ingenium, ad probitatem; mores ad venustatem; vitam ipsam ad humanitatem excolant atque expoliant.

Tum vero cum Cicerone nostro exclamabunt: *o vitae philosophia dux! o virtutis indagatrix expultrixque vitiorum! quid non modo nos, sed omnino vita hominum sine te esse potuisset! ad te confugimus; a te opem petimus; tibi nos penitus totosque tradimus. Est enim vnus dies bene et ex praeceptis tuis actus peccanti immortalitati anteponendus.*

Hoc loco vero etiam illud, quod Quinctilianus de oratore dicit: *pectus facit disertum;* valeat de philosopho: *pectus facit sapientem;* ardens illud pro veritate pectus, quod Ernesti pulchre descripsit, (v. opusc. orat. 1762. p. 20-37.) quum hoc ageret, vt Fabii sententiam in luce clarissima poneret.

Mul-

Multum enim intereſt, quo quis ingenio; multum vero etiam, quo quis animo ad legendum, ad meditandum, ad philoſophandum acceſſerit; idque in vtramque partem, vt, ſiue quis magno animo ſiue humili fuerit praeditus, quemdam quaſi colorem inde ducat doctrina.

§. 1.

§. 1.

Das, was in uns denkt und begehrt; unsere Seele hat verschiedene Fähigkeiten.

Sie kan nicht nur das, was in ihrem Cörper vorgeht, empfinden, sondern auch sich selbst und ihre Veränderungen.

§. 2.

Zu der äußern Empfindung *) wird eine Sache außer uns erfordert, die uns gegen=

*) Sie geht immer auf etwas cörperliches, in dem man nie alle Theile des Ganzen genau unterscheidet; nie alle einzeln sich vorstellt. Sobald man sie in einzelne Empfindungen zerlegt, hört sie auf dieselbige zu seyn. Die Nessel brennt nicht mehr, sie verlezt mit unzählich vielen kleinen Stacheln.

gegenwärtig, so auf unsere Nerven *) wirkt, daß dieser Eindruck fortgepflanzt; von der Seele beachtet wird.

§. 3.

*) Nerven: Canäle, in denen die sogenannten Lebensgeister aus dem Gehirn durch den ganzen Cörper geführt werden?

Bei jeder Empfindung ist eine Veränderung in den Nerven und im Gehirn; aber wie? ist es eine zitternde Bewegung, wie elastische Saiten die Bewegung fortsetzen, und sie den nahe liegenden Saiten mittheilen? Sind die Nervenfasern Canäle, in denen ein feines Fluidum (der Nervensaft) circulirt? oder ist beides: die Nervenfäden sind an sich solide, in ihren Zwischenräumen aber haben sie eine sehr feine Feuchtigkeit; bei jeder Empfindung eine sanfte Bebung der Nerven sowohl als Schwingung des Nervensafts im Gehirn und in den Nerven? — Und: was ist Nervensaft?

§. 3.

Nach der Verschiedenheit der sinnlichen Werkzeuge und der empfindbaren Gegenstände sind die äußere Empfindungen verschieden.

Oft aber fließen die sonst unterscheidbare Empfindungen zusammen; daher vermischte Empfindungen; und wenn wir nun von dieser, jener Sache eine Idee durch mehrere Sinne zugleich bekommen, so ist diese Idee, die man durch zween immer zugleich wirkende Sinne bekommt, ganz anders beschaffen, als wenn sie nur durch einen dieser Sinne erzeugt worden wäre.

§. 4.

Bei einigen Empfindungen sind wir uns der Berührung der sinnlichen Werkzeuge mehr oder weniger bewußt; bei andern gar nicht.

§. 5.

Aeußere Empfindungen können völlig gehindert werden, wenn der Gegenstand nicht mehr uns gegenwärtig bleibt; wenn seine Einwirkung auf den Nerven, der dazu fähig ist, gehindert oder aufgehoben wird; wenn der Nerve zerstört wird; wenn der Eindruck nicht fortgepflanzt wird bis zum Gehirn; wenn die Bewegung der Lebensgeister im Gehirn aufhört.

§. 6.

Aeußere Empfindungen können so stark seyn, daß man alles, auch wohl sich selbst zu vergessen scheint; aber auch so schwach, daß man sie kaum gewahr wird.

Die stärkere Empfindung macht, daß die schwächere noch schwächer zu werden scheint; wohl gar aufhört. Der Glanz der Sonne verdunkelt den matten Schimmer der Sterne.

§. 7.

Vermöge der innern Empfindung unterscheidet unsere Seele nicht allein sich selbst von den Dingen außer uns; von ihrem Cörper und dessen Theilen; sondern auch das, was in ihr vorgeht; sie fühlt Lust, Unlust, Schaam, Reue, u. s. w.; und: wenn unser Cörper beständigen Veränderungen unterworfen ist, so fühlt sie, daß sie in ihrem Wesen immer dieselbe ist und bleibt; nie ist sie in Gefahr mit einem andern sich zu verwechseln.

§. 8.

Insofern wir das, was uns wahr oder falsch, schön oder häßlich; gut oder bös in unsern oder anderer Gesinnungen und Thaten zu seyn scheint; ohne deutliche Einsicht, ohne Kenntniß der Gründe erkennen: *) inso=

*) Schön ist im holden Lenz die verjüngte Natur; Philomelens Lied so rührend; majestätisch die aufgehende Sonne; in der stillen Nacht der Sternenhimmel so präch=

insofern nennt man auch dieß **innere** Empfindung.

Auch hier gibt es Verschiedenheit; und Stufen dieser Verschiedenheit.

§. 9.

Wir können das, was die Sinne, als es gegenwärtig war, empfanden; nachdem es ihnen entrükt ist, unter einem dem sinnlichen Eindruck ähnlichen Bild uns vorstellen; das abwesende als gegenwärtig; das vergangene, und das, was seyn wird, seyn kan, als wirklich uns vorstellen. (**Einbildungskraft; Imagination.**)

Die Lebhaftigkeit dieser Vorstellungen kan so groß seyn, daß wir alles außer uns,

daß

tig! wie lieblich ist das freundliche Lächeln des Säuglings! wie süß die Thräne des Mitleids; die Bande der zärtlichen Liebe; wie erqvickend das Bewußtseyn Unglükliche glüklich gemacht zu haben! der Gedanke schlecht, niederträchtig, unwürdig ꝛc. gehandelt zu haben — was für ein nagender Wurm!

daß wir uns selbst zu vergessen scheinen; Bilder der Einbildungskraft für wahre Empfindungen halten; getäuscht, gleichsam wachend träumen; begeistert werden; schwärmen; die Verrichtungen der höhern Seelenkräfte werden gehemmt, wohl gar unterdrükt; der Vorsatz die ausschweifende Einbildungskraft in ihre Schranken zu weisen, das Nachdenken zweckmäßig zu leiten wird kraftlos; die Aufmerksamkeit wird jedem andern Gegenstand entzogen; alle Vorstellungen, die nicht zu den regen Einbildungen gehören, schwinden hinweg; man kan sich von den Phantomen gar nicht losreißen; keine andere Vorstellungen an ihre Stelle bringen; man wird zu tausend zweklosen, unvernünftigen Handlungen hingerissen rc.

§. 10.

Die ehedem gehabte Empfindungen kommen nicht immer so, wie wir sie ehedem gehabt haben, wieder in der Seele hervor;

es wird auch wohl etwas davon hinweggelassen; hinzugesezt; anders geordnet; es entstehen neue Ideen, neue Verbindungen, auch wohl ohne unsern Willen. Daher das Dichtungsvermögen.

§. 11.

Unsere Seele hat das Vermögen auch andere Gedanken von mancherlei Art wieder hervorzubringen. (Gedächtniß.)

Je ähnlicher die Ideen einander sind, und die Sachen, die man denkt; oft auch: je auffallender die Dinge von einander abstechen, je genauer die Verbindung, zumahl die natürliche Verbindung ist, in der sie mit einander stehen; *) je öftrer sie gedacht,

*) Bei der Sache fallen uns leicht ihre Eigenschaften ein, u. u.; bei dem Ganzen die Theile; bei dem Geschlecht die Arten, u. u.; bei den Kennzeichen das Bezeichnete, u. u.; bei den Ursachen die Wirkungen, u. u.; bei der Hauptidee die damit verbunden gewesene Empfindungen; Ge-

dacht, zusammengedacht worden; je lebhafter, je deutlicher sie in der Seele gewesen; je interessanter sie sind; je mehr sie mit den herrschenden Lieblingsideen übereinstimmen; je besser sie sich zu der gegenwärtigen Stimmung der Seele schicken: desto leichter finden sie Eingang in unsere Seele.

Aber der Uebergang von einer Vorstellung zur andern ist oft so schnell, daß wir gar nicht begreifen können, wie sie zusammenhängen, wie sie geweckt sind; sie sind oft gleichsam so in einander verschlungen, daß eine einzige eine ganze Masse derselben aufregt. u. s. w.

Also kommt es hier viel, sehr viel auf die Ordnung im Denken an; also bewahrt das Gedächtniß das leicht, was man selbst durchgedacht, selbst erfunden hat; also muß man das Gedächtniß üben; man mache sich also Zeichen, die oft vorkommen; leicht in das Auge fallen; man mache lebhafte Ein-

danken; bei dem Ort; bei der Zeit die Begebenheiten, u. u.

Eindrücke; man stelle, wenn Namen leicht sollen behalten werden, die bezeichnete Sache unmittelbar; sinnlich vor; man mache das, was gemerkt werden soll, angenehm, wichtig; man bringe es in Verbindung mit dem, was interessant ist.

§. 12.

Wir haben das Vermögen den Gedanken einer Sache zu erhalten; uns derselben genauer bewußt zu werden.

Die Sache reizt unsre Sinne stark, ohne sie zu betäuben; sie gewährt uns eine angenehme Beschäftigung ohne uns zu ermüden; sie harmonirt mit unsern Lieblingsideen; sie gibt unsern Neigungen Nahrung; sie ist interessant; uns wichtig; sie ist neu; unerwartet, die Hindernisse der Achtsamkeit sind weggeräumt: wir sind aufmerksam.

Es gibt Stufen der Aufmerksamkeit.

Auch diese Fähigkeit der Seele wird durch Uebung vollkommner.

§. 13.

§. 13.

Wir können die Dinge mit einander vergleichen; das bemerken, wodurch sie sich unterscheiden, und das, was sie mit einander gemein haben; auch wohl dann es bemerken, wenn jene Verschiedenheiten und diese Aehnlichkeiten ganz verstekt zu seyn scheinen; wir können, indem wir das Gemeinschaftliche besonders denken, es mit einem eignen Namen bezeichnen, und nun erst recht mit unsern Gedanken, wenn ich so sagen darf, schalten und walten; wir können die Ideen in Classen ordnen; die allgemeine Begriffe deutlich machen; ihre Verhältnisse bestimmen; den Zusammenhang der Dinge, die Verbindung der Ideen einsehen, indem wir von unsern Urtheilen den Grund, auch wohl Grund von Grund angeben; wie Ursachen ihre Wirkungen, und diese ihre Folgen haben, und wohl in einer langen Reihe aus einander fliessen, bestimmen; oder von den Wirkungen die Ursachen erforschen, und so von Ursache zu

Ur-

Ursache immer höher steigen; zu Zwecken Mittel finden, und Mittel zu diesen, wenn sie Zwecke werden; die, welche den Zweck leichter, eher, sicherer, vollkommner bewirken, auswählen und ordnen; die Hindernisse aufsuchen und wegschaffen; Plane entwerfen und ausführen; aus dem Vergangenen und Gegenwärtigen auf die Zukunft schlüssen; wir sind also vernünftig; und, wenn wir zu guten Zwecken gute Mittel wählen, und diese wohl ordnen und anwenden, klug und weise.

*) Von der Sprache, wie andere Thiere sie nicht haben.

Von der Fähigkeit unsere Fähigkeiten immer mehr zu entwickeln.

§. 14.

Es gibt also verschiedene Erkentnißfähigkeiten der menschlichen Seele; und die Menschen selbst sind in Ansehung derselben verschieden. Nichts desto weniger sind sie

genau

genau mit einander verbunden, und man verwechselt oft ihre Namen.

*) Der Sprachgebrauch ist bei den Wörtern nicht bestimmt genug; überhaupt wirken die verschiedenen Kräfte der Seele nie ganz isolirt; daher ist es schwer die Gränzen einer jeden immer genau anzugeben; daher wird z. E. der Unterschied der Phantasie, des Gedächtnisses, der Erinnerung selbst von den Philosophen auf eine ganz verschiedene Art bestimmt.

§. 15.

So wie die Sonne unsern Erdball nicht allein erleuchtet, sondern auch ihn erwärmt und fruchtbar macht; so hat unsere Seele nicht allein das Vermögen zu denken, sondern auch die Fähigkeit zu begehren; (und zu verabscheuen) und Thaten werden geboren.

Wir begehren aber etwas oder verabscheuen es, je nachdem uns etwas angenehm oder unangenehm ist; nüzlich oder schädlich zu seyn scheint.

Also

Also begehren wir das Böse nie, insofern es als böse erkannt wird; wir verabscheuen das Gute nur dann, wenn es uns auf irgend eine Art böse zu seyn scheint.

Also begehren wir nicht, wenn uns etwas weder angenehm, noch unangenehm ist; weder nüzlich noch schädlich zu seyn scheint.

Also begehren wir ordentlicher Weise das nicht, was wir selbst für unmöglich halten; (aber das, was wir sehnlich wünschen, halten wir gar leicht für möglich ꝛc.) also nicht das, wovon wir gar keine Idee haben; es müßte denn seyn, daß die Befriedigung der Neugierde und das Verlangen das unbekannte kennen zu lernen uns reizt. Oft glauben die Menschen in dem, was sie nicht kennen, das zu finden, was sie suchen; oft bildet unsere Phantasie eine Idee nach Belieben.

Angenehm ist das, was unsere Bedürfnisse befriediget; unsere Wünsche, Erwartungen, Hofnungen erfüllt; das Gefühl unsrer Kräfte, unsrer Vorzüge, unsrer Vollkommenheiten ist uns angenehm; angenehm ist das, was mit unsrer Natur übereinstimmt, z. B. die Abwechselung; was ohne Zwang geschieht; angenehm das, was uns vom unangenehmen befreiet; u.s.w. Daher schmekt dem Hungrigen die Speiße; dem Müden die Ruhe so süß; daher lernen so viele so gern; daher der Trieb zur Unabhängigkeit; daher das Streben nach Hoheit; das Verlangen andere zu beherrschen; die Tadelsucht; die Begierde sich zu rächen, u. s. w.

So wird das unangenehme in der Erinnerung oft angenehm, zumahl dann, wenn keine unangenehme fortdauernde Folgen vorhanden, oder wohl gar gute Folgen daraus entstanden sind. Die Erinnerung sowohl als die Erwartung vertritt oft die Stelle des Genusses.

Eine und dieselbe Sache kan also bei veränderten Umständen, bei veränderter Denkart bald angenehm bald unangenehm seyn.

§. 16.

Die Begierden sind theils sinnliche, theils vernünftige Begierden; beide sind oft mit einander im Streit; es ist, als ob wir zwo Seelen hätten; beide sind aber auch vereinbar.

Es gibt Grade der Begierden.

Je mehr etwas uns gut zu seyn scheint; je lebhafter wir es denken; mit je mehrerer Ueberzeugung wir es als uns gut erkennen; desto stärker ist die Begierde.

Aber die Macht der Gewohnheit und die Herrschaft dunkler Vorstellungen kommt auch hier in Betrachtung.

§. 17.

Man erwekt also eine Begierde, wenn man das angenehme empfindbar macht; wenn

wenn man die Sache als gut, sehr gut; das Gegentheil als böse, sehr böse vorstellt; (hier kommt also sehr viel darauf an, daß man sich, daß man andere kennt) wenn man angenehme Folgen mit der Sache, unangenehme mit dem Gegentheil verknüpft; wenn man selbst gerührt, selbst das zu glauben, innig zu glauben scheint, was man andern predigt; wenn man die Einwürfe widerlegt; die Zweifel auflößt; die Hindernisse wegschaft, oder auch wohl zu rechter Zeit Schwierigkeiten macht; die günstige Gelegenheit nüzt; ähnliche Begierden erwekt; mit herrschenden Neigungen die Begierde in Verbindung bringt; die entgegengesezte schwächt.

Willst du eine Begierde schwächen, so ändere die Vorstellung; erwecke andere Begierden, die dieser entgegenstehen, oder das wesentlichste jener Begierde zu erfüllen scheinen; verstopfe die Quellen der Begierde; zerstreue dich; meide die Gelegenheit u. s. w.

Oft werden die Begierden schon geschwächt durch die lange Zwischenzeit, in der sie nicht thätig waren.

§. 18.

Neigungen, welche leicht heftig werden, heißen Leidenschaften.

Heftige Begierden (Verabscheuungen) sind Affecten.

Im Cörper offenbaret sich der Affect. (Wie hier das Auge funkelt! dort drohend glüht! dort bittre Thränen weint!) Aber die Bewegung im Cörper geht nicht immer nach den äußern Theilen.

So wie der Enthusiasmus, so entsteht der Affect aus einer sehr lebhaften Vorstellung einer sehr interessanten Sache.

Wir verhalten uns da mehr leidend, als thätig, wenn gleich die Lebhaftigkeit der Ideen macht, daß es nicht so scheint.

Der Affect kan geschwächt werden; der Affect hat seine Stufen.

§. 19.

Es gibt mancherlei Affecten und mancherlei Neigungen.

Wir freuen uns, wenn wir glauben ein großes Gut erlangt zu haben, oder von einem großen Uebel befreit zu seyn, oder beides zusammen trift.

Wenn wir uns einbilden, daß uns ein großes Unglück getroffen habe; wenn wir eines unserer liebsten Güter verloren haben, dann sind wir traurig.

Wir haben Wohlgefallen an einem Gegenstand; wir streben ihm zu gefallen; ihn vollkommner zu machen; seine Zwecke zu befördern ohne Eigennutz; wir lieben ihn. *)

*) So spricht der kalte trokne Philosoph; wenn aber die Liebe Leidenschaft wird; wenn sie die Einbildungskraft erhizt, und von ihr erhizt wird; dann nehme der Dichter den Pinsel, und mahle sie: wie der Liebende mit trunkener Seele an dem

Das Gegentheil ist Haß; die Abneigung andern zu gefallen; das Bestreben andere unvollkommner zu machen.

Wir *hoffen* das Gute, wovon wir glauben, daß es uns werde zu Theil werden. Aber vom Uebel befreit werden — auch das ist gut.

Wir *fürchten* das Böse, wenn wir uns die Vorstellung machen, daß es uns begegnen könne, begegnen werde. Verlust dessen, was uns angenehm, uns theuer

und

geliebten Gegenstand hängt; nur ihn denkt; von ihm träumt; sich so ungern von ihm trennt; bald schmachtend nach ihm sich sehnt; unruhvoll sich um ihn bekümmert; alles vergißt, alles ihm aufopfert; sich von ihm fesseln läßt, und diese Fesseln küßt; ꝛc.

Und du, o Wiedersehn! der Geliebten Wiedersehn! —

Dann mag man sagen:

Die Liebe ist stärker, denn der Tod.

und werth ist, auch das kan ein Gegenstand der Furcht seyn.

Mehrere Fragen lassen sich hieraus beantworten: Es gibt Grade der Furcht — wie bestimmt man sie? Wenn ist die Furcht gegründet; vernünftig? Wenn ist sie eitel; thöricht? Wer fürchtet sich gar nicht? Wer darf sich gar nicht fürchten? Wer am leichtesten? und wenn? Wer ist furchtbar? Wie erwekt man die Furcht? wie schwächt man sie? u. s. w.

Was hat die Furcht für Wirkungen? — Die Furcht ist die Mutter der Ueberlegung. Furchtlosigkeit ist nicht sogleich Muth. Man kennt etwa die Gefahren nicht; die drohenden Uebel; oder man ist gedankenlos. ꝛc.

Furcht ohne Hofnung ist Verzweifelung.

Wenn man unzufrieden ist mit dem, was man gethan hat; wenn man einsieht, daß man sich, daß man andere durch eigene

Schuld unvollkommen gemacht hat; wenn man wünscht, es möchte nicht geschehen seyn; wenn man gerne das Andenken davon vertilgen möchte; dann entsteht Reue; da denkt und urtheilt man anders, als zuvor; man kan sich selbst nicht Beifall geben; man ist im Widerspruch mit sich selbst. Je mehr man etwas zuvor begehrte, und je mehr man nachher einsieht, daß man es nicht hätte begehren sollen; je mehr man die übeln Folgen empfindet; je mehr man sich einbildet, daß man dem Uebel hätte entgehen können; desto bittrer ist die Reue.

Schaam ist die unruhige Vorstellung, die Besorgniß, daß an uns, in unsern Handlungen etwas ungereimtes gefunden werde.

Schrecken: die plözlich erregte Vorstellung eines sehr nahen oder gegenwärtigen Uebels.

Der Zorn scheint heftiger Verdruß zu seyn, wenn wir glauben, daß das nicht gesche-

geschehen sey, was da hätte geschehen sollen; oder daß das geschehen sey, was man hätte unterlassen sollen.

§. 20.

Wir lieben uns selbst von Natur; wir vergnügen uns nicht nur an uns selbst; sondern auch an dem, was uns ähnlich ist; uns zugehört; wie unsere Kinder,*) in denen wir fortzuleben scheinen; an unsrer Vollkommenheit; wir suchen das, was uns nüzlich; wir fliehen das, was uns schädlich zu seyn scheint; wir wünschen so glücklich zu seyn, als möglich. Selbst der, der sich zu hassen scheint; der Selbstmörder, der Selbstpeiniger (Menedem beim Terenz) liebt sich.

*) Eltern lieben ihre Kinder, weil sie die ihrigen sind. Hierzu kommt der natürliche Instinct; der geheime Zug der Sympathie; die Macht der Gewohnheit; die Idee, daß es so unschuldige, so liebenswürdige, hülfsbedürftige Geschöpfe sind. 2c.

§. 21.

Wir beschäftigen uns gerne, wie das thätige Kind, in dem sich die Natur zeigt, wie sie ist; und Langeweile ist uns verdrüßlich. Selbst der Müßiggänger mag nicht immer müßig seyn. Wenn nichts von außen uns beschäftiget, so thun es wohl unsere eigene Vorstellungen. Jener vertieft sich in Meditationen, und dieser baut Schlösser in die Luft; überläßt sich dem unterhaltenden Spiel seiner Einbildungskraft. Fehlt auch dieß, so sind wir unzufrieden mit uns selbst. Wir lieben die Veränderung als Veränderung, und denken nicht gerne immer einerlei, es wäre denn interessant, oder es zeigt sich von mehr als einer Seite, und dann ist es nicht mehr einerlei. Wir beschäftigen uns gern, weil es uns nüzlich ist; weil wir so unsere Kräfte und Stärke fühlen; weil dieß unsrer Bestimmung gemäß ist.

Eben so ist uns die abwechselnde Ruhe angenehm, wenn die Kräfte erschöpft sind.

Aber

Aber auf die Gewohnheit und innere Denkart kommt hier viel an.

§. 22.

Wir können das mit empfinden, was andere außer uns empfinden, zu empfinden scheinen; wir sympathisiren; auch wohl mit denen, die nicht mehr empfinden, nie empfanden.

Je feiner und zarter wir empfinden; je lebhafter man denkt; je interessanter; je ähnlicher der andere uns; sein Zustand dem unsrigen ist; je mehr wir dazu vorbereitet; jezt dazu aufgelegt sind; je mehr wir schon ähnliche Empfindungen gehabt haben; desto eher, desto mehr sympathisiren wir.

„Der Mensch ist von Natur nicht grausam; sagt man; er ist von Natur nicht ganz gleichgültig gegen andere Menschen; von dem Anblick oder auch von der bloßen Vorstellung des Elends eines andern kan er so bewegt, so hingerissen werden, daß er ohne sich zu besinnen, ohne an sich,

an

an seinen Schaden oder Vortheil zu denken, ihm zu Hülfe eilt; oder, wenn er jemanden ein Leid zufügen wollte, dadurch zurük gehalten wird; daß er ein uneigennützigen Vergnügen an dem Glück anderer haben kan; daß er, wenn er keine besondere Ursache hat andere zu hassen oder neidisch zu seyn, den andern immer lieber glücklich und vergnügt, als elend und traurig sieht.„

Das sagt man; aber mehr kan man damit nicht sagen wollen, als: daß eine so schöne Anlage zum sympathetischen Gefühl in dem menschlichen Herzen von Natur sey. Ob der Trieb so uneigennützig auch da sey, wo keine Bildung der Natur zu Hülfe kommt; das möchte wohl schwer zu erweisen seyn.

Er scheint wenigstens nicht so allgemein zu seyn, als man wohl wünschen möchte. Gibt es nicht Völker ohne sympathetische Triebe und Gefühle? Sie schlummern in ihnen, wie die Vernunft in denen, die kaum bis 5 zählen können.

§. 23.

§. 23.

Wir sind gesellig von Natur.

In der Gesellschaft werden wir geboren; und wenn wir nun gesellschaftlich sind, so ist es freilich nicht leicht zu bestimmen, wie viel man der Natur, wie viel man der Gewohnheit beilegen müsse; indessen ist diese Neigung mit dem sympathetischen Gefühl und mit dem Trieb beschäftiget zu seyn zu genau verwandt, als daß sie nicht natürlich seyn sollte. Man erkennt gar bald, daß man so vollkommner wird; so seine Bedürfnisse, die nun freilich durch die gesellschaftliche Verbindung eher vermehrt, als vermindert werden, besser befriedigen; seine Zwecke eher, leichter, vollkommner erreichen kan.

Wir finden ein reines, uneigennütziges, unmittelbares Vergnügen an Erkentnissen; das Gefühl der Kräfte unsers Geistes und ihrer Entwickelung ist uns angenehm; un-

vers

verdorbene Seelen sind **wisbegierig** von Natur.

Wisbegierde da vorzüglich, wo sie genährt wird; und je mehr sie genährt wird, desto mehr wird sie entflammt.

§. 24.

Der Beifall anderer macht uns Vergnügen; wir sind von andern und ihrer Meinung so abhängig; selbst unsere Urtheile von den Urtheilen anderer; und wie leicht glaubt man sich in dem Besitz der Vorzüge, der Vollkommenheiten, die andere, zumahl glaubwürdige, aufrichtige, geliebte, verehrte Personen uns beilegen, beizulegen scheinen! Man wird gar bald gewahr, wie nüzlich oder schädlich uns die Meinung anderer von uns und unserm Werth seyn kan. 2c. Insofern ist die **Ehrbegierde** uns natürlich.

§. 25.

Wir haben einen Wohlgefallen an der Erkenntniß der **Wahrheit**.

Selbst

Selbst in der Täuschung wünschen wir einen Schein der Wahrheit.

Belügen läßt sich niemand gern, niemand läßt sich gern verachten; und der Irrthum an sich ist uns verhaßt; es ist uns da so schwer, wohl gar unmöglich uns das vorzustellen, was wir den Worten nach uns vorstellen sollen. Und doch ist es so nothwendig unser Verhalten nach richtigen Vorstellungen der Dinge einzurichten.

§. 26.

Wir lieben jede Tugend, wenn wir sie in ihrer ächten Gestalt erblicken; *) wir können es uns selbst nicht abläugnen, daß die Tugend (im Ganzen) nüzlich ist für uns und andere; daß das Laster, allemahl Thorheit, im ewigen Streit mit sich selbst, den Character verunstaltet, und auch wohl den Cörper selbst; und die Seele fühlt zugleich ihre

*) Warum lieben aber nicht alle Menschen die Tugend? d. i. warum sind nicht alle Menschen gerade? ꝛc.

ihre Würde, indem sie dieß erkennt; wenn gleich der Nutzen einer jeden tugendhaften That nicht immer einleuchtend ist.

§. 27.

Sehr verschieden sind die Menschen in Ansehung ihrer Begierden.

Die Verschiedenheit der Erkenntniß und des ganzen Gedankensystems; die Verschiedenheit des Cörpers; die Mischung und der Umlauf des Bluts; das Alter; der Gesundheitszustand; die Beschaffenheit der Empfindungswerkzeuge; Clima; Nahrungsmittel; Umgang; Lectüre; Lebensart; äußere Situation; Glück und Unglück; Staatsverfassung; Religion; Gewohnheit 2c. das alles trägt auf mannigfaltige Weise zur Verschiedenheit der Begierden mehr oder weniger bei.

§. 28.

Wenn nun aber unsere Begierden theils von unsern Vorstellungen, theils von äus-

sern

sern Ursachen abhängig sind; und wir uns nicht selbst gemacht haben; ist unser Wille unabhängig, frei?

St. Paul und Dr. Luther, (der sein Buch de seruo arbitrio seinen übrigen Schriften vorzieht) sagt: nein; und die Vernunft, die da behauptet: Der Unerschaffene allein ist unabhängig, frei; scheint jene Meinung zu bestätigen. Es scheint aus der Sache selbst zu fließen, so lange man die hier angenommene Bedingung, den hier festgesezten Grund nicht umstößt.

Unsre innere Empfindung, die nie mehr im Widerspruch mit der Vernunft zu seyn scheint, als hier, versichert uns das Gegentheil; und es mag für manche wohl gut seyn bey der Empfindung stehen zu bleiben. ꝛc. Aber kan die Empfindung entscheiden, wo die Ursachen erforscht und bestimmt werden sollen? zumahl wenn unsichtbare Bande den Beobachtenden fesseln? Freilich empfinde ich keinen Zwang, wenn ich selbst wirke; wenn nichts außer mir ist, das

meine Wirksamkeit bestimmt; ich empfinde die Nothwendigkeit nicht, wenn diese Nothwendigkeit in dem Innersten meines Selbst ist.

Aber die Folgen? — — — sind sie in der Sache selbst gegründet? sind sie der Wahrheit und Tugend so nachtheilig, wie manche glauben? nicht vielmehr ihr günstig und beförderlich, wenn alles recht verstanden und wohl entwickelt wird?

Die Einwürfe und Zweifel, die hier angeführt zu werden verdienen, sind von einem unsrer vorzüglichsten Philosophen (s. Ulrichs Eleutheriologie) gesammelt und hinlänglich beantwortet.

Es sind ohngefehr folgende:

„Wenn die menschliche Seele nicht ganz unabhängig ist; indem die lezten Gründe unsers Wollens theils in der ursprünglichen Einrichtung ihres (individuellen) Wesens, theils in der Verknüpfung mit den übrigen Dingen enthalten sind; so wird ja alle Sittlichkeit; aller Unterschied zwischen dem,

was

was physisch, was moralisch ist, aufgehoben; Pflicht, Gesetz wird aufgehoben; so ist Gott Urheber der Sünde; *) alle

Schuld

*) Diese Bedenklichkeit dem Anschein nach die wichtigste. — — Aber man kan nicht eher sagen, daß ein vernünftiges Wesen Schuld habe, bis man darthun kan, es habe anders, besser handeln können und sollen, als es gehandelt hat. Wie will man dieß von Gott erweisen, wenn man annimmt, daß er kraft seiner unendlichen Weisheit, Macht und Güte alles wohl macht, und selbst das Böse zum Guten wendet? Und dann setze ich hinzu, was irgendwo Garve so gründlich sagt:

„Wenn bei dem Laster auf das Uebel gesehen wird, welches es in der menschlichen Gesellschaft anrichtet; so sehen wir, daß es ein physisches Uebel sey; das heißt: eine Veränderung, die auch ohne Laster durch den natürlichen Lauf der Dinge, durch die heiligste und gütigste Veranstaltung

Schuld aller moralischen Mängel, die sich jezt noch an einem gewissen Subject befinden, fällt auf den Schöpfer allein zurück; so findet keine Zurechnung mehr statt; so fällt Lob und Tadel, Verdienst und Schuld, Belohnung und Strafe *) hinweg; so ist

Tu=

der Vorsehung doch erfolgt seyn würde. Wenn bei dem Laster auf die Verfassung des Menschen gesehen wird; so finden wir ihn nur weniger vollkommen; wir finden ihn auf der Leiter der Geister weiter zurück. Laster ist nur ein ungewöhnlich geringer Grad der moralischen Vollkommenheit; aber wer kan sagen, ob nicht jener Geist erst durch die niedern Stufen hindurch muß, ehe er sich zu den höhern erheben kan?„

Der Mensch, so unvollkommen er auch ist, ist kein Schandfleck der Natur; und: früh oder spät wird jedes Wesen seinen Schöpfer preißen.

*) „Nach diesen Grundsätzen wäre es eben so lächerlich einen Dieb mit Galgen und

Tugend bloßes Glück; Lasterhaftigkeit bloßes Unglück; da ist kein gerechter Unwille über das fehlerhafte Betragen anderer; keine vernünftige Reue über unsere Vergehungen; so kan ich unthätig meine Hände in den Schoos legen; (und dabei verhungern) so ist das Gebet überflüßig, eine unnüze Sache; so gibt es keine ewige Höllenstrafen; so ist die Welt eine Maschine.„

Diese Schwierigkeiten lassen sich auflösen; wohl noch eher, als die im entgegengesezten System; und dann vergesse man nicht das Gute, das in jenem enthalten ist; indem niemand, wenn ich so sagen

darf,

Rad zu bestrafen; als es seyn würde eine unrichtig gehende Uhr mit Strafe zu belegen.„ Das Lächerliche des Leztern hat darin seinen Grund, daß man weiß, es hilft nichts. Das erstere ist nüzlich und unentbehrlich zur Verhinderung künftiger Verbrechen.

darf, mehr genöthigt ist gut zu seyn, als der, welcher überzeugt ist, daß nur dieß der Weg zur wahren Glükseligkeit seyn kan; niemand geneigter ist sanftmüthig, billig, menschenfreundlich rc. zu seyn, als der Determinist, wenn er seinen Grundsätzen gemäß handelt.

Doch vielleicht wird die Schwierigkeit am besten gehoben, wenn man sagt: „man kan, oder vielmehr man muß dem Menschen nur eine sehr eingeschränkte Freiheit oder vernünftige Selbstthätigkeit zuschreiben, von der man aber annehmen kan, daß sie immer weniger eingeschränkt sich einer absoluten Freiheit in einem unendlichen Progressus nähern werde und könne, jedoch ohne diese je zu erreichen, wofern er nicht aufhören soll ein endliches Wesen zu seyn; widrigenfalls müßte man bei ihm eine Freiheit annehmen, die er zwar hätte, aber nicht gebrauchen kan, und die ihm in der That nichts hilft, da er noch immer der Natur-Nothwendigkeit unterworfen ist;

wo-

wobei er noch immer zu Handlungen bestimmt wird, die ihm wirklich beigemessen werden, und wofür er auch alsdenn verantwortlich bleibt, wenn er nach abgelegtem Scheinwesen als reine Intelligenz aus der Sinnenwelt in die Verstandeswelt übergehen würde." Das heißt nun doch nicht mehr und nicht weniger, als: ich bin nicht frei; ich werde, ich kan es nicht seyn; denn ich bin endlich.

„Als ein sinnliches Wesen bin ich an die Naturgesetze gebunden; (eine längst bekannte Wahrheit!) aber als ein Glied der übersinnlichen Welt (von der wir jedoch, wie diese Philosophen uns versichern, nichts wissen, nichts wissen können) bin ich frei."

Was hilft uns hier diese Distinction? Was klärt sie auf? Sie läßt, wie Garve sagt, außer den Worten keinen deutlichen Begrif in meinem Gemüth. Und wenn ich auch wirklich verstände, wie der Mensch zugleich frei und unfrei seyn könne, was kan eine solche Freiheit zu seiner Sitt-

lich-

lichkeit beitragen, die er nur als Glied einer Welt besizt, in welcher er nichts zu handeln hat; und unfrei in der gegenwärtigen sinnlichen Welt, worin er allein Pflichten beobachten, und Gutes und Böses thun kan.

Als ein vernünftiges Wesen bin ich frei; dieß ist ja eben der Saz, der nicht gesagt, sondern bewiesen werden muß. Kan der Mensch in dieser sichtbaren Welt frei handeln, wo er (nach jener Behauptung) nicht frei ist?

„Aber der Leichtsinn kan die Lehre misbrauchen.„

Dieß ist nicht die Schuld der Lehre selbst; das Beste kan gemisbraucht werden. Sey nicht leichtsinnig; und endlich halte dich an die ausgemachte große Wahrheit: in dem Grad, in dem ich gut bin, bin ich glücklich. Lasset uns alles thun, was wir können, um recht gut und immer besser zu werden, als ob wir alles allein durch eigene Macht bewirken könnten; und am Ende

demü-

demüthig dem die Ehre geben, der uns Kraft und Muth gab gut zu seyn; denn das ist mehr, als: gutes thun.

Gute Handlungen bleiben lobenswerth und liebenswürdig; ihr geheimnisvoller elementarischer Ursprung sey, wie und wo man wolle.

§. 29.

Ist die menschliche Seele einfach? Warum nicht? Ich kan mir das Denken nicht wohl als etwas ausgedehntes vorstellen. Die Empfindung von meinem eigentlichen Ich immer nur eine; unmittelbare Empfindung; auch dann, wenn ich mehrere Dinge unter einander, und mich mit ihnen vergleiche, oder von ihnen unterscheide. Aber, was weiß ich von dem Einfachen? Es gibt einfache Dinge, weil es Cörper gibt; und diese zwar theilbar, aber nicht in das unendliche theilbar sind; sonst wäre jeder Theil so groß, als das Ganze; ein Sandkorn würde so viele Theile enthalten, als die ganze übrige Welt; es gäbe ein größeres und kleineres Unendliche.

So wie Cörper verändert werden, und verschieden sind in Ansehung der Theile, ihrer Beschaffenheit und Anzahl; und der Verbindung derselben; so wie Cörper ihre Figur haben; nach und nach entstehen und vergehen können: nicht so das einfache Wesen.

Der Cörper ist das Ganze, das aus Theilen besteht, die einfach sind. Was dem Ganzen zukommt, insofern es das Ganze ist, das kommt den Theilen, als Theilen, nicht zu; das kan ihnen nicht zukommen; u. u. Die Linie mag theilbar seyn; ist es deswegen jeder einzelne Punct? Ein einfacher Theil hat keine Ausdehnung; aber aus der Verbindung der einzelnen Theile entsteht das, was man Ausdehnung nennt; wie aus mehrern an einander hängenden Puncten die Linie. — Die Aehnlichkeit des Gemähldes mit dem Original; seine Vortreflichkeit liegt nicht in den einzelnen Theilen; obgleich ohne diese das Gemählde nichts ist.

Aber was weiß ich nun von dem Einfachen? daß es kein Cörper ist; und was weiß ich von der Einfachheit der menschlichen Seele?

§. 30.

Ist meine Seele unsterblich, so daß sie nicht blos fortdauert, sondern mit dem Bewußtseyn, daß sie dieselbe ist, fortdauert; als ein verständiges, geistiges Wesen ewig fortdauert? Ja, wenn ihr allmächtiger Schöpfer es will. Davon hängt ihr Daseyn, ihre Fortdauer, ihre Unsterblichkeit ab, nicht von ihr selbst; nicht von ihrer Einfachheit. ꝛc.

§. 31.

Wie entspringen menschliche Seelen? Haben sie einen Ursprung? Werden sie erst erschaffen, indem ihr Cörper zu seyn anfängt? oder waren sie schon vorher vorhanden? im schlummernden Zustand? oder in einer andern Verbindung der Dinge

wirksam? oder hat die Seele des Kindes ihren Ursprung von den Eltern durch die Fortpflanzung? oder theilt der Geist des Vaters dem Geist des Erzeugten sein Wesen mit? — Unnüze, unbeantwortliche Fragen.

Welches Band verknüpft den Geist mit dem Cörper? Ist es ein reeller Einfluß des Cörpers in die Seele; der Seele in den Cörper, wenn das eine in dem andern Veränderungen hervorbringt? Und wenn das ist, wird dadurch die Frage beantwortet? unsere Unwissenheit aufgeklärt? —

Oder harmoniren die Veränderungen der Seele und des Cörpers so ganz mit einander blos durch die Einwirkung eines Dritten? etwa des Schöpfers?

Oder ist eine vorher bestimmte Harmonie, so daß alles, was in unserer Seele mit den Veränderungen des Cörpers übereinstimmt, zwar auf Veranlassung des Cörpers, aber durch der Seele innere Kraft, und nicht durch die Einwirkung einer von

ihr unterschiednen Substanz in ihr entsteht; und alles, was in unserm Cörper mit den Veränderungen der Seele übereinstimmt, durch keine andere, als cörperliche mechanische Kräfte, auf Veranlassung der Seele blos, in ihm hervorgebracht wird?

Vor allen Dingen aber frage man: ob unsere Seele so ganz verschieden von dem Cörper sey, den sie zu beleben scheint.

§. 32.

Es gibt Thiere, die wir unvernünftig nennen. Wir haben Ursache anzunehmen, daß ihre Seelen denken; d.i. empfinden; Imagination; Gedächtniß; Aufmerksamkeit; Neigungen; Affecten; jedoch in verschiedener Maße, haben. Aber haben sie nicht auch Vernunft?

Arbeiten nicht manche Arten derselben mit so vieler Geschicklichkeit und Kunst?

Ist nicht bei einigen List? Gelehrigkeit?

Hinwiederum aber: ist nicht alles so einförmig?

Ar-

Arbeitet nicht ein jedes so vollkommen, wie das andere?

Wissen sie recht, was sie thun? warum sie es thun?

Wo sind neue Erfindungen? Wo die Sprache?

---

§. 33.

Es ist ein Gott; eine erste Ursache aller Dinge. Kan diese Behauptung wohl geleugnet, oder bezweifelt werden? Und wenn das nicht ist, wie kan eine Lehre, die in unsere Beruhigung, Tugend, Glükseligkeit einen so großen Einfluß zu haben scheint, hinlänglich bewiesen werden?

In neuern Zeiten gibt es Philosophen, welche zwar das Daseyn Gottes nicht läugnen, aber wohl behaupten, daß man es eben so wenig beweisen könne, als das Gegentheil; indem jeder Beweiß für oder gegen das, was außer der Sinnenwelt liegt, völlig unmöglich sey.

Gar-

Garve antwortet: „wäre eine so unendliche Kluft zwischen dem Unsichtbaren und Sichtbaren; dem Uebersinnlichen und dem Sinnlichen befestiget; so wären alle Bemühungen sie zu überspringen fruchtlos; es wäre thöricht sich je mit Untersuchungen dieser Art abzugeben. Wäre kein Uebergang von dem Daseyn oder der Beschaffenheit dieser sinnlichen Welt zu dem Daseyn ihres Urhebers oder zu den Eigenschaften, welche ihm nach seinem Werk zukommen müssen; so müßte von dieser Untersuchung unter vernünftigen Menschen nicht mehr die Rede seyn.

Gäbe es zwischen Gott und den Menschen keine Aehnlichkeit, nach welcher wir uns ein höchstes, verständiges und moralisches Wesen, wenn auch sehr unvollkommen, doch einigermaßen, vorstellen können; wäre die Denkkraft in Gott durchaus etwas anders, als die, welche wir durch die Thätigkeit unsers eigenen Verstandes kennen; wäre seine Güte von der unsrigen, seine Gerechtigkeit von der menschlichen

lichen durchaus unterschieden; so hätten wir gar keinen Begrif von Gott; und was würde uns alsdenn ein ganz bedeutungsleeres Wort helfen, mit welchem wir zwar auf eine sehr sinnreiche Weise spielen; mit welchem wir andere täuschen; mit welchem wir aber uns selbst weder zum Guten ermuntern, noch trösten könnten?„

Und wie? wenn dieser skeptische Atheismus in Kirchen und in Schulen gelehrt wird?

§. 34.

Gibt uns der Begrif eines höchstvollkommnen Wesens zugleich die vollkommne Ueberzeugung von seinem Daseyn außer unsern Gedanken? — Beweißt es die uns angeborne Idee von Gott, wenn anders eine solche vorhanden ist? oder der harmonische Glaube einzelner Menschen? ganzer Nationen? oder die Gewissensbisse derer, die sich selbst anklagen? — Dürfen wir schon jezt von Zwecken sprechen, die in der Welt, wo alles so schön übereinstimmt,

unverkennbar sind? —— —— Eher wird uns die sorgfältige Betrachtung der Welt, eines Werks, das von seinem Urheber zeugt, dahin führen, daß es nicht nur möglich und leicht ist ihn zu erkennen, sondern schwer und unmöglich zu leugnen, daß eine solche Welt einen unbegreiflich mächtigen und weisen Urheber habe.

Entsteht daraus keine eigentliche mathematische Demonstration; so ist es doch wohl vernünftig nach befriedigenden Gründen das anzunehmen, was durch keine Gegengründe umgestoßen; wovon das Gegentheil nicht kan dargethan werden.

Die gegenwärtige Welt eröfnet uns einen so unermeßlichen Schauplatz von Mannigfaltigkeit, Ordnung, Zweckmäßigkeit und Schönheit, daß nach den Kentnissen, welche unser schwacher Verstand davon hat erwerben können, alle Sprache, über so viele und unabsehlich große Wunder, ihren Nachdruck; alle Zahlen ihre Kraft zu messen; und selbst unsere Gedanken alle

Be-

Begränzung vermissen, so daß sich unser Urtheil vom Ganzen in ein sprachloses, aber desto beredteres Erstaunen auflösen muß." Und eben derselbe Philosoph behauptet: daß die herrliche Ordnung, Schönheit und Vorsorge, die allerwärts in der Natur hervorblicke, die auf's Publikum sich verbreitende Ueberzeugung von dem Daseyn eines weisen und großen Welturhebers, sofern sie auf Vernunftgründen beruhe, ganz allein habe bewirken müssen, daß die Vernunft sich von der Zweckmäßigkeit und Ordnung, die man in einem so bewundernswürdigen Grad allenthalben antreffe, ohne die Voraussetzung des Daseyns Gottes gar keinen befriedigenden Grund angeben könne; und daß sie durch keinen Zweifel subtiler abgezogener Speculation so niedergedrükt werden könne, daß sie nicht aus jeder grüblerischen Unentschlossenheit gleichsam als aus einem Traum durch einen Blick, den sie auf die Wunder der Natur und auf die Majestät des Weltbaues werfe,

geris-

gerissen werden sollte, um sich von Größe zu Größe bis zu der allerhöchsten, bis zum obersten und unbedingten Urheber zu erheben.„

So spricht der Philosoph, der sonst immer behauptet, daß das Daseyn Gottes auf keine Art und Weise hinlänglich kan erwiesen werden.

Gibt es denn aber keine andere Art zu beweisen, als die mathematische? ist diese immer die beste, zweckmäßigste? ist der sogenannte moralische Beweis wohl haltbar? den bessern Beweisen, die faßlicher und befriedigender sind, wohl vorzuziehen? Jedoch von einem solchen Beweis kan man gar nicht sprechen, wenn man behauptet, daß gar kein Beweis vom Daseyn Gottes möglich ist; es ist nur eine Erklärungsart, wie die Idee von Gott; und der Wunsch, daß Er wirklich seyn möge, in guten Seelen entsteht; wobei es unentschieden bleibt, ob jene Idee annehmenswürdig, und dieser Wunsch vernünftig sey, oder nicht. Nein, man raubt uns zu viel, wenn man

uns den festen Glauben an Gott raubt; und ich möchte lieber nicht Mensch seyn, als bis zu den Thieren des Feldes erniedrigt, den großen Gedanken, den größten, den mein unsterblicher Geist denken kan; elenden Grillenfängereien aufopfern.

Es kommt hier darauf an, daß wir einsehen: auch außer unsrer Vorstellung ist ein Wesen aller Wesen vorhanden; damit, daß wir es wegen einer gewissen Einrichtung unsrer Natur annehmen müssen, ist uns wenig geholfen.

§. 35.

Diese Welt, ich meine nicht blos die kleine Erde, sondern die ganze Schöpfung —— was für eine Welt! zwar nicht unendlich in eigentlicher Bedeutung; keine Welt kan das seyn; aber dort in jenem ungemessenen Raum schwimmen ungezählte Sonnen; wir nennen sie Sterne; und diese Sonnen — wer weiß es, wie viele unsern Blicken unbemerkbar im hohen Aether schweben, sind doch wohl nicht umsonst

sonst geschaffen? Und jene zahllose Himmelscörper, die sich in unermeßlicher Entfernung dahin wälzen; jene ungeheure Massen behalten immer ihr abgemessenes Verhältniß; jede bleibt in ihrer Bahn; keine hindert die andere in ihrem Lauf; keine stößt an die andere; keine weicht von den Gesetzen ihrer Bewegung ab; sie durchkreutzen einander, und sind keinem ihrer Nachbarn gefährlich; zerstörend! Welch eine Menge; was für eine Mannigfaltigkeit der Geschöpfe! der Geschöpfe, sage ich? noch einmal, welch' eine Menge von Welten! — — — Wo nur Bahnen möglich waren, da rollen Weltcörper! Wo nur Wesen sich glücklich fühlen konnten, da wallen Wesen!

Jedes Geschöpf, wie bewundernswürdig! herrlich! — — Alles bis auf seine kleinste Theile so wohl bedacht! Wo ist ein Wesen, das nicht seiner Bestimmung gemäß eingerichtet wäre! —

Welch' ein Zusammenhang der Dinge! — — auf mannigfaltige Weise! — — welche entzückende Harmonie! — — Wo ist etwas überflüßiges? — etwas mangelhaftes? — unnützes? etwas zweckloses? — welche Stufenleiter vom minder vollkommnen zum vollkommnern! Wie gränzt da alles an einander! Ist irgendwo eine Lücke? und doch — welche Verschiedenheit! Da ist nichts dem andern ganz ähnlich.

Diese Erde nur ein Punct im Weltall! aber auch dieser Punct voll von Geschöpfen, die sich ihres Daseyns freuen! Allenthalben Leben oder Stof zum Leben! — — Welche Pracht der Natur! welche Kunst in allem! wie erscheint sie uns immer größer, je tiefer wir in die Geheimnisse hineinschauen! — —

Betrachte durch das Vergrößerungsglaß jene Thiergen, welche Millionenmahl kleiner, als ein Staubkörngen sind; Siehe!

jedes hat seinen Kopf; seinen Mund; seine Augen; und in diesen Augen seine Fibern, Muskeln; es hat seine Adern; seine Nerven; in diesen Adern ist Blut; in diesen Nerven ist Lebenskraft; diese Theilgen sind mit ihrem Zellgewebe versehen; und dieses Zellgewebe besteht wieder aus kleinern Theilgen, die ihre eigene Figur haben, und in noch kleinere Partikeln zerfallen und abgesondert werden. Alle diese unzählbare Theilgen, deren Kleinheit der menschliche Geist bey aller Anstrengung kaum fassen kan, machen nun zusammen ein Geschöpf aus, dessen Cörperbau auf das vollkommenste proportionirt ist; jedem ist seine bestimmte Nahrung angewiesen; es hat seinen Chylus; seine Lebenssäfte; es besizt alle Eigenschaften, wie andere Thiere, z. B. Reizbarkeit; Blutumlauf; Verdauungskraft; Zeugungsvermögen; u: s. w.

§. 36.

Eine solche Welt kan nicht von Ungefähr *) entstanden seyn. Da, wo eine so erstaunende Gleichheit von beständig einerlei Folgen unter einerlei Umständen wahrgenommen wird, da kan kein blinder Zufall herrschen; hunderttausend Nullen geben doch nur 0 zum Facit; hunderttausend kraftlose Dinge bringen keine Kraft hervor.

Eben

*) Das Ungefähr — eine zufällige Wirkung einer blinden Gährung! Warum währt diese Gährung nicht immer fort? Hat die Natur ihre Zeugungskraft verlohren? Warum entstehen nicht immerfort neue Arten von Geschöpfen? und warum jezt auf keine andere Art, als nach den ordentlichen Gesetzen? Was sezte dieser Gährung die Grenze, daß sie bei einem jeden Geschöpf da aufhörte, wo die Harmonie des Ganzen es erforderte? Welche Kraft hielt die überflüßigen Theilchen zurück? schafte die mangelhaften herbei?

Eben so wenig darf man von Atomen schwatzen; denn was will man damit sagen? Eine unendliche Zahl von den kleinsten Theilen der Materie, nachdem sie lange Zeit herumgeschwärmt hatten, kam endlich einmal in eine solche Verbindung; und siehe! da ward aus Unordnung und Unwissenheit Weisheit und Ordnung!! — Und woher jene Atomen?

§. 37.

Ohne Ursache ist (und geschieht) nichts in der Welt. Dieß ist ein Satz, den die Natur in unsere innerste Denkart eingewebt zu haben scheint; ein Satz, der durch unzählige Erfahrungen bestätiget wird; ohne allen Grund würde man das Gegentheil annehmen; denn dieß ist doch wohl kein Grund, daß wir die Ursachen der Dinge und ihrer Veränderungen oft nicht erkennen; und in das innerste Wesen derselben einzudringen nicht fähig sind.

Es ist also immer vernünftig nach einer Ursache zu fragen, wo man keinen Grund hat, etwas absolut nothwendiges anzunehmen; vernünftig bei einer Verbindung der Dinge, wo sich Wirkungen des Verstandes offenbaren, eine verständige Ursache anzunehmen. In der Wirkung kan doch wohl nicht mehr seyn, als in der Ursache?

§. 38.

Noch einmal also: woher eine solche Welt? Hat sie sich selbst hervorgebracht? so eingerichtet? so gebildet? war sie vorhanden, ehe sie war? —

Es bleibt uns also nichts übrig, als eine erste Ursache aller Dinge zu erkennen, die weit vortreflicher seyn muß, als ihre Wirkung, die Welt; deren Schönheit und Vortreflichkeit wir immer besser einsehen, je mehr unsere Kenntnisse wachsen und zunehmen.

Bei einer Reihe von Ursachen, da immer eine von der andern abhängt, muß ich denn doch bei einer lezten (ersten) stehen blei-

bleiben. Denn sind sie alle hervorgebracht, und das muß ich von einer unendlichen Reihe von Ursachen und Wirkungen, wo jede Ursache: Wirkung ist, annehmen; so sind sie alle einmal nicht gewesen; jene unendliche Reihe verschwindet, wie ein Traum der Mitternacht. Sind sie nicht alle hervorgebracht; so muß eine die erste, ewige seyn.

Die lange Reihe der Ursachen endet sich hier, wie zehntausend Millionen aus der Einheit entspringen; und die längste Linie sich mit einem Punct anfängt.

Die erste Ursache aller Dinge nennen wir GOTT.

„Thue das, (sagen neuere Philosophen, die nichts davon wissen wollen, daß das Daseyn Gottes aus Gründen der Vernunft könne bewiesen werden) wodurch du würdig wirst glücklich zu seyn. Dieß Gesetz wäre ein Hirngespinst, wenn nicht ein jeder hoffen dürfte der Glückseligkeit nach Maasgabe seiner Würdigkeit wirklich theil-

haftig

haftig zu werden. Also muß man eine höchste Vernunft, die nach moralischen Gesetzen gebietet, zugleich als Ursache der Natur zum Grund legen; und die Austheilung der Glückseligkeit in der genauesten Proportion mit der Sittlichkeit in einer künftigen Welt.„

Sonderbar, daß diese Philosophen, die sonst nur vom Gehorsam aus reiner Achtung für das Gesetz sprechen, nun von äußerer Glückseligkeit sprechen; und nicht daran denken, daß der Tugendhafte die wahre Glückseligkeit, die ihm kein König geben, kein König rauben kan, in sich selbst besitzt; daß der Tugendhafte solche Güter als Belohnung der Tugend gar nicht begehrt; der Demüthige keine stolzen Ansprüche wegen seiner Würdigkeit auf das macht, was er als freiwillige Gnade dessen, dem er alles zu danken hat, freudig annimmt.

Sonderbar, daß die Philosophen, die den Muth haben zu behaupten, daß ein Beweis des Daseyns Gottes gar nicht mög-

möglich sey, diese grosse Wahrheit denn doch aus der moralischen Natur des Menschen herzuleiten suchen; und von einem vernünftigen Glauben sprechen, der es nicht ist, wenn er nicht auf gültigen Gründen beruhet.

Wäre aber auch dieser Beweis so bündig, als er nicht ist; so ist er doch wenigen recht faßlich; und doch haben die übrigen ein eben so großes Recht von der wichtigen, unentbehrlichen Wahrheit gründlich belehrt zu werden. Diesen Dienst leistet ihnen eine vernünftige Betrachtung der Welt, die nichts weiter als einen gesunden und unbefangenen Verstand voraussezt; dann ist es so leicht die Wahrheit solchen Menschen überzeugend und einleuchtend darzustellen, daß man die natürliche Anlage nicht leicht verkennen kan, die der Schöpfer selbst zu diesem Glauben in der Natur des Menschen gemacht hat.

§. 39.

§. 39.

Es ist kein vollkommneres Wesen möglich, als Gott.

Wer sollte ihn einschränken? er sich selbst? Er, der Erste, Einzige sollte ein Vergnügen daran finden sich selbst einzuschränken? läßt sich das denken? wäre nicht schon dieß Unvollkommenheit, ohne allen Grund angenommen?

Wenn das Wesen der Erschafnen Einschränkung ist, so kan der Unerschafne nicht als eingeschränkt gedacht werden.

Oder sollte irgend einer der Erschafnen, die schon in ihrem Daseyn so ganz von ihm abhangen, ihn einschränken? so mag man glauben, daß der Lehrer die Kenntnisse, die er dem unwissenden Schüler mittheilt, von ihm empfangen habe; daß die Finsterniß die Mutter des Lichts sey.

Ohne allen Grund würde man also irgend eine Unvollkommenheit bei der Qvelle alles Guten und jeder Vollkommenheit annehmen.

§. 40.

§. 40.

Gott ist also unendlich vollkommen, und jede seiner Eigenschaften muß es seyn.

Eine unendliche (vollkommne) Substanz besizt alle Realitäten, alle Vollkommenheiten, die nur beisammen seyn können.

Das unendliche Wesen ist also von aller Unvollkommenheit frei; auch von der, die bei endlichen Wesen Vollkommenheit heißen mag; das unendliche Wesen muß alle seine Vollkommenheiten auf einmal haben; also innerlich unveränderlich seyn.

Das unendliche Wesen muß also wirklich seyn, und zwar von je her.

Es kan also nicht hervorgebracht seyn; es ist unabhängig.

Es ist unendlich mächtig; gütig; weise; und gerecht; und selig.

Ohne Weisheit könnte unendliche Macht unendlich viele schädliche Wirkungen hervorbringen; die Güte selbst würde oft unrecht angewandt.

Also muß man nie die vollkommenste Harmonie der göttlichen Eigenschaften zerstören.

§. 41.

Gott ist unendlich; also ist sein Daseyn nothwendig; er ist ewig und unveränderlich.

§. 42.

Gott ist unendlich vollkommen; also ist sein Verstand der erhabenste; er ist allwissend. Auf das vollkommenste ohne Irrthum; mit einem Blick, wenn ich so reden darf, erkennt der Unendliche alles; das mögliche und unmögliche; das gegenwärtige, vergangene, zukünftige in jeder Verbindung; „auch das, was wir zufällig nennen? die freien Entschlüsse der Geister?„ sollte der Vater der Geister, der Allwissende nicht wissen, was in ihnen vorgeht? in jedem Augenblick in ihnen vorgehen wird?

Gott ist unendlich vollkommen; also ist sein Wille unveränderlich; der beste Wille; die höchste Güte. Er hat keinen Wohlgefal-

gefallen an dem Weh seiner Geschöpfe. So vollkommen sollen sie seyn, so glücklich und selig, als möglich; als ihre Natur; das Wohl des Ganzen; der beste Endzweck es erlaubt.

Seine Güte ist weise Güte. Mit den allerbesten Zwecken verbindet er die besten Mittel auf die allerbeste Art.

Diese weise Güte ist Gerechtigkeit; ist unpartheiisch; unveränderlich. Er kennt und schäzt alles nach seinem wahren Werth; und so wie eine jede Sache begehrt zu werden verdient, begehrt er sie, der Allerheiligste.

§. 43.

Gott ist unendlich vollkommen; also ist seine Kraft uneingeschränkt. (Allmacht.) Harmonisch mit seinen Vollkommenheiten ist diese unendliche Kraft. Ohne Mühe, ohne Beschwerden kan er schaffen, vernichten. Wollen und können, das ist hier einerlei. Was endlichen Dingen nicht möglich ist, das kan er. Er kan Wunder thun.

§. 44.

Wenn Gott unendlich vollkommen; die erste Ursache aller Dinge ist, so muß die Welt auch wohl in Ansehung der Materie ganz von ihm abhangen. Das ist eben Allmacht; so wie das Weisheit des Unendlichen ist, wenn er selbst das Böse in's Gute verwandelt.

Gott hat alles aus nichts erschaffen; wie? das können wir uns nicht recht vorstellen; wir, die wir so sinnlich zu denken gewohnt sind. Das Unendliche kan nicht vom Endlichen begriffen werden; er wäre das nicht, was er ist — Unendlich.

§. 45.

Da alles in der ganzen Natur zu einem Zweck gestimmt zu seyn scheint; so ist es schon um deswillen vernünftig anzunehmen, daß die Ursache aller Dinge eine e i n z i g e; daß nur e i n unendlich vollkommnes Wesen sey.

Hat man je einen auch nur scheinbaren Einwurf gegen diese Wahrheit ausgedacht? Wie viele unendlich vollkommne Wesen sollen denn seyn?

Sind mehrere Götter, so hat die Welt den Grund ihres Daseyns in diesen mehrern, oder nicht; in jenem Fall fehlte es dem einen wohl an Macht die Welt allein hervorzubringen? oder die andern haben vergebens mitgewirkt?

Gibt es mehrere verschiedene Gottheiten, so müßte ja wohl eine haben, was die andere nicht hätte? Läßt sich dieß denken? Die Vorstellung verschiedener unendlicher Wesen ohne einigen Unterschied der Eigenschaften befriedigt den Verstand nicht; sezt nur die Einbildungskraft in Verwirrung.

§. 46.

Diese große, schöne, ordnungsvolle Welt ist die beste; d. i. es ist so viel Gutes, so wenig Böses in der Welt, als die allmächtige Weisheit, welche das ganze

Reich der Geister mit allgemeiner Liebe regiert, bewirken kan.

Diese Welt ist die beste; denn Gott ist unendlich vollkommen; Gott ist ihr Schöpfer.

Die Einwürfe, die man dagegen machen kan, lassen sich beantworten; und wäre das nicht; eine Wahrheit, die so bewiesen ist, läßt sich dadurch nicht umstoßen.

„Eine vollkommne Welt ist nicht möglich.„

Wer läugnet das? Eine Welt, die so vollkommen ist, daß sich keine Vollkommenheit mehr hinzudenken läßt; und doch aus endlichen Dingen besteht, ist = o; ein Hirngespinnst.

„Ich mag die Welt noch so vollkommen denken; immer lassen sich mehrere Realitäten; höhere Stufen der Vollkommenheit hinzudenken.„

Also sollte Gott wohl lauter Götter schaffen? so, daß alle mögliche Wesen in der möglichsten Vollkommenheit auf einmal da

waren? Und nun ein langweiliger Stillstand! keine Freude darüber, daß sie immer vollkommner sich fühlen, und immer vollkommner zu werden in Ewigkeit hoffen dürfen! und doch ist auch der vorübergehende Zustand der Unvollkommenheit gut, wenn höhere Vollkommenheit sich darauf gründet. Die Welt (das Universum vom Anfang der Dinge bis in Ewigkeit) kan immerfort vollkommner werden, wenn sie gleich nie unendlich vollkommen seyn kan. Nun eben dieser Fortgang vom minder vollkommnen zum vollkommnern macht sie so gut; noch einmal, soll sie, da ihr Wesen in beständigen Veränderungen besteht, sogleich alles seyn, was sie nicht seyn kan? wie? wenn wir es auf einmal wären? auf einmal die höchste Stufe der Vollkommenheit erstiegen hätten?

Es ist hier nicht die Rede von einem Zeitpunct; sondern vom Ganzen. — Auf die Menge der Theile kommt es bei einem Kunstwerk nicht allein, nicht vorzüglich an;

auch nicht auf die Vollkommenheit der einzelnen Theile; sondern auf ihre Harmonie; auf den Zweck und dessen Erreichung. Bei einer jeden Sache, die endlich ist, sey sie auch noch so vortreflich; die vortreflichste; läßt sich ein höherer Grad der Vollkommenheit denken, hört sie um deswillen auf die vortreflichste zu seyn?

„Es sind ja mehrere gleich gute Welten möglich.„

a) läugnet man da unsere Behauptung?

b) man beweise es;

c) sonderbar der Gedanke: Die Welt A ist besser, als alle; die Welt B auch besser, als alle; also B auch besser, als A, die beßte; und A besser, als B. Welche Verwirrung der Begriffe!

„Gott hat dann nicht frei gehandelt.„

Besteht diese Freiheit darin, daß Gott seinem Wesen, der Vollkommenheit zuwider handelt?

Ich bin frei, wenn ich das, was ich thue, ungezwungen, gern thue; ich bin

mir

mir selbst das Gesetz; ich hange von keinem andern Willen, als dem meinigen ab; und dieß eben um deswillen, weil es der beste Wille ist.

„Gott wäre dann nicht allmächtig.„

Besteht seine Allmacht darin, daß er das minder vollkommne dem vollkommnern vorzieht? ꝛc.

„Also mochte Gott eine Welt wählen, welche er wollte, so war sie die beste?„

Sein Wille macht sie zur besten; aber dieser Wille geht aufs vollkommnere.

Eigentlich wählt Gott nicht.

„Aufs beste hat Gott geschaffen, aber nicht das Beste.„

Ist das nicht einerlei?

„Einst war die Welt besser.„

Wenn? da der Teufel noch nicht in die Schlange gefahren war? ꝛc. da die Tyger sich mit Lämmern paarten? ꝛc. Ist die Kindheit (der Welt) besser, als das männliche Alter?

„Durch

„Durch Wunderwerke wird die Welt besser.„

Die wirklichen gehören mit zu der Welt, die wir die beste nennen; sie sind ein Theil des Ganzen; 2c.

„Das Uebel macht also wohl die Welt zur besten?„

An und vor sich nicht; aber in der Verbindung kan es mit dem Besten bestehen. Das Böse ist nicht gut; aber wohl die Welt, in der das Böse ist, das entweder aus dem Guten entspringt, oder, es sey früh oder spät, Gutes wirkt. Unwissenheit macht uns nicht zu Gelehrten; aber der Gelehrteste ignorirt vieles.

„Offenbar ist viele Unvollkommenheit, Thorheit, Elend, Sünde in der Welt. Das ganze menschliche Geschlecht ist verdorben.„

Viele Dinge, die wir Uebel nennen, sind blos nothwendige Einschränkungen unsrer Natur, unserer Kräfte.

Der

LB Coburg

Der Mensch ist kein Stein, keine Pflanze, kein Thier; aber auch kein Engel; also kan er nur den Verstand, das Empfindungsvermögen, den Scharfsinn eines Menschen haben.

Das Lamm hat nicht die Stärke des Löwen; der Maulwurf nicht das Auge des Adlers; doch sollen unter Gottes Geschöpfen auch Lämmer rc. seyn. Sollen etwa keine Menschen seyn?

Wir sind so unwissend; wir können nicht eindringen in das Wesen der Dinge; wir sind nicht fähig ihren Zusammenhang im hellen Licht zu erblicken; daher ist irren so natürlich. Wir müßten sonst andere sinnliche Werkzeuge, einen andern Cörper, einen andern Geist haben. Ein solcher Cörper kan nicht unzerstörbar seyn; gut, daß wir nicht Jahrtausende lang auf diesem Erdball herumkriechen müssen.

Die mürrischen Menschen nennen vieles böse, weil sie es nicht genug kennen; nicht als gut erkennen wollen, denn es begünstiget

nicht ihre eitele Absichten; es schmeichelt nicht ihren thörichten Wünschen, und diese Wünsche sind oft so widersprechend! was einigen weniger gut ist, das ist oft vielen; länger; im höhern Grad gut. Sie würden unglücklich seyn, wenn ihnen nur das begegnete, was sie wünschen. Die Wünsche der Trägheit, der Habsucht, des Ehrgeitzes rc. dürfen nicht alle in Erfüllung gehen.

Sie nennen vieles böse, was sie nur minder gut nennen sollten.

Sie vergrößern das Uebel; und eine traurige Stunde macht, daß sie alles Vergnügen der verflossenen Tage vergessen. Eben um deswillen, weil große Uebel selten, die größten Wohlthaten häufig und gemein sind, erwecken jene mehr Aufmerksamkeit, als diese.

Nichts ist ganz böse; alles hat seine gute Seite; alles ist gemischt; das Gute ist überwiegend; die Erfahrung des Uebels erhöht die Empfindung des Guten; das

Uebel selbst dient zum Guten; und das Uebel vom Guten verschlungen ist kein Uebel mehr. Der Wind am Morgen gefällt dir nicht; aber das heitere Wetter des Nachmittags; und doch verdankst du dieses oft jenem.

Wir können alle glücklich werden, denn wir können alle gut seyn.

Es gibt noch vollkommnere, glücklichere Wesen, als wir sind; dadurch aber werden wir nicht unglücklich, nicht unvollkommen.

Die Güter sind verschieden ausgetheilt aus Güte. Dem armen Landmann gewährt die kleine Saat wohl mehr wahres Vergnügen, als dem Reichen der prachtvolle Garten.

Klage nicht über den Mangel an Kräften; wende nur die wohl an, die dir gegeben sind.

Der mir Bedürfnisse aus Liebe gab, (ohne sie würden wir weniger wohlthätig, weniger glücklich seyn) der gab mir auch Mittel sie zu befriedigen; und sogar mit dem, was ich thun sollte, wenn es auch

nicht angenehm wäre, ist etwas angenehmes verknüpft.

Oft ist unsere Unwissenheit wohlthätig, und der Irrthum, der uns demüthiget, macht uns nicht immer unglücklich.

Die Leidenschaften selbst, die sanften und die feurigen, sind uns unentbehrlich; wie die Stürme in der Natur. Sie wirken oft das Gute, das die kalte bedächtige Vernunft nicht so wirkt; die Begierden müssen der Vernunft die nöthige Wärme geben.

Der Schmerz, der uns aufmerksam macht, ist heilsam, ist nothwendig, ist eben so natürlich, als das Vergnügen, das er erst recht zum Vergnügen macht. Hätten wir feinere Gefühle, dann wäre wohl der kleinste Schmerz unausstehlich.

Im Leiden glänzt die Tugend am schönsten; am schönsten, wenn sie in Versuchungen triumphirt. Warum soll denn mit der Tugend immer augenscheinlicher Vortheil verbunden seyn? Wer immer so ängstlich nach den Belohnungen der Tugend sich

erkundiget, der hat sie nie recht geliebt; der raubt der Tugend ihre schönste Würde. Genug: Tugend und Unglück; Laster und Glück sind nicht wesentlich verknüpft. Keine fromme Thräne fällt umsonst auf die Erde; keine edle Bemühung geht ganz verloren.

Je mehr unsere Kenntnisse wachsen; desto mehr werden wir, wenn wir durch das verworrene Gewebe hindurchsehen, nicht ohne Rührung bemerken, wie aus dem ewigen Streit in den Theilen Ordnung und Harmonie im Ganzen hervorgeht; wie sich das verschlungene nach und nach entwickelt; wie alles nach vielen Krümmungen doch endlich zu seinem Ziele trift; wie, entzükkender Gedanke! alles gut, sehr gut, des besten Schöpfers würdig sey. Aber wir, die wir nicht einen Millionentheil des Ganzen, und ich sage viel, viel zu wenig, übersehen; wir, die wir immer an dem Augenblick des Gegenwärtigen kleben; oft nicht einmal die nächsten Ursachen der Dinge mit Zuverlässigkeit einsehen; tausend Schönheiten überschie-

schielen, oder wohl gar für Fehler ansehen; wir müssen nicht den besondern Zweck eines jeden Uebels zu wissen verlangen. Wir können das Ganze nicht beurtheilen.

Das Menschengeschlecht sündiget. Aber das Menschengeschlecht ist denn doch nur ein kleiner, ein sehr kleiner Theil des Ganzen; auch der Böse thut Gutes; das Böse hindert das Böse; veranlaßt Tugend; der Angrif des Unglaubens schlägt dem Aberglauben tödtliche Wunden; die Wahrheit siegt endlich; die Wahrheit gewinnt. Die Sünde selbst ist Folge unserer Einschränkung; ꝛc. Die Folgen der Sünden können aufgehoben; können gut gemacht werden. Ist nicht eine Ewigkeit? — Auch da, und da erst recht wird sich Gott als den Gott der Liebe, als den Gott der Herrlichkeit uns offenbahren.

§. 47.

Eben die göttliche Macht, Weisheit und Güte, welche die beste Welt werden

hieß,

hieß, erhält und regiert dieselbe auf eine Gott anständige Weise.

Die Geschöpfe setzen ihr Daseyn fort. Mit einzelnen gehen zwar beständige Veränderungen vor; aber Geschlechter folgen auf Geschlechter. Kein's stirbt ganz aus. Nahrungsmittel werden. Die Jahreszeiten folgen auf einander, und keine ist ganz unfruchtbar. Die Thiere versorgen sich auf die Zukunst. Noch immer rollen die Himmelscörper in ihrer bestimmten Bahn; die Erde ist bevölkert; eine Wohnung lebendiger Geschöpfe, denen ihr Daseyn angenehm ist; u. s. w.

Gott erhält, es sey nun, daß seine Kraft immerfort unmittelbar wirket; oder daß er von je her den Geschöpfen die Kraft fortzudauern verliehen hat.

Gott regiert die Begebenheiten, so daß aus der scheinbaren Unordnung Ordnung hervorkomme, wenn wir gleich bei der unübersehbaren Menge der Dinge diese Ordnung nicht immer erkennen; oft nicht

die Regeln, nicht die Absichten, ihre Vortreflichkeit, ihre Güte erkennen; nicht einsehen, wie alles so wohl verbunden ist; wie immer ein's aus dem andern entspringt; ein's um des andern willen da ist; das eine nicht ohne das andere seyn könne; wie alle Zwecke, die besten Zwecke so herrlich erreicht; die Ausnahmen so schicklich gemacht; mehrere Absichten zugleich mit dem geringsten Aufwand erhalten werden. Gott läßt das Böse zu; denn er sieht mit vollkommner Gewisheit es vorher; er macht, daß aus dem Bösen Gutes entstehe. Gott vereitelt Rathschläge und befördert sie; wendet Gefahren ab; verschaft Mittel, die nicht in unsrer Gewalt sind; läßt uns da glücklich werden, wo wir es am wenigsten vermutheten; wo wir nach dem Wunsch und Entwurf unsrer Feinde unglücklich seyn sollten. rc. Keiner wird seine Bestimmung zur Glückseligkeit ganz verfehlen; aber wohl etwa der eine früher, der andere später dazu gelangen; der eine auf diesem, der andere auf einem andern Weg.

§. 48.

§. 48.

Es ist also eine göttliche Vorsehung, die sich auf jedes einzelne Geschöpf erstreckt. Dieß ist nicht zu mühsam, nicht zu klein für den, für den es nicht zu klein war es zu erschaffen. —

„Gott sorgt wohl für das Ganze, aber nicht für die Theile; wohl für Geschlechter und Arten, aber nicht für die einzelnen wirklichen Dinge;„ wie abgeschmackt denkt der, der so spricht! Im geringsten Wurm, im kleinsten Stäubgen ist die göttliche Weisheit und Macht dem, der Augen hat zu sehen, so sichtbar, als im großen Sonnencörper.

§. 49.

Auch den Geistern hat der beste Gesetzgeber die wohlthätigsten Gesetze vorgeschrieben, nach denen er sie richtet; mit der vollkommensten Weisheit richtet.

Seine Gerechtigkeit ist unveränderlich, immer dieselbe; nicht bald ernste Strenge, bald mitleidsvolle Gnade.

Vollkommen weise und gut, wie Er selbst, sind diese Gesetze. Ihr Innhalt beweißt es.

Sie verlieren in Ewigkeit ihre Gültigkeit nicht. Ewig wird es Pflicht und Seligkeit seyn, Gott anzubeten; und ewig Unrecht und Schande das Glück seiner Geschöpfe und ihre Harmonie zu zerstören.

Die Gesetze der Menschen sind veränderlich, wie sie selbst; die Gesetze, die oft nur auf die kurze Einsicht, oft auf den Eigensinn des eigennützigen, des partheiischen Gesetzgebers sich gründen. Die göttlichen Gesetze sind unveränderlich; sie verbinden alle Menschen ohne Ausnahme. Das Gesetz Menschen glücklich zu machen ist Königen so gut gegeben, als dem geringsten ihrer Unterthanen; und das Gesetz, das mir verbeut dem andern sein Leben zu rauben, bewahrt und schützt das meinige.

Wo ist die Handlung, die, mit Ueberlegung gethan, einigen Einfluß in unsern oder andrer Wohlstand hat; die nicht gerichtet werde.

Auch

Auch unvollendete Anschläge, nicht reif gewordene Begierden, Absichten, Entschlüsse, Plane, alles wird hier gerichtet, unpartheiisch gerichtet von dem, der nicht kan hintergangen, nicht kan geblendet werden. Besser, als wir selbst, weiß er, was wir eigentlich thaten, eigentlich wollten; wie viel Kraft und Gelegenheit, Ueberlegung und Kenntniß, Hindernisse und Antriebe und Beweggründe da waren; wie viele Mühe wir angewendet; wie viel wir aufgeopfert; wie vielen Antheil an den Thaten anderer, wie vielen Einfluß in ihre Gesinnungen und Entschlüsse wir gehabt haben.

Menschliche Gesetze strafen öfters; belohnen selten. Oft fehlt da die Belohnung, wenn das Verdienst bescheiden sich verbirgt; vom Leichtsinn nicht anerkannt, von der Bosheit verlästert, von der Unverschämtheit geraubt wird; der dürftige Sterbliche kan nur dürftig; nur auf kurze Zeit, nur mit hinfälligen Gütern lohnen, nach

denen die Tugend selten strebt; der Günstling verschlingt oft den Lohn des darbenden Patrioten; verschlingt, was tausend andere in Armuth versezt ꝛc.

Die Absichten der strafenden Menschen sind nicht immer die reinsten; nicht immer die unschuldigsten; und die besten Zwecke verfehlen sie oft.

Wie ungewiß; wie wenig der Schuld und dem Verbrechen angemessen sind oft selbst diese Strafen! gemeiniglich, und doch nicht mit Unrecht, sieht man da nur auf die Folgen der Handlungen. Gemeiniglich strafen oder lohnen sie nur das Aeussere der That. Die Absicht, das Herz kommt hier nicht in Betrachtung, denn es ist unsichtbar; und sehr natürlich ist es, daß Menschen oft mehr das Glänzende, als das wahrhaftig Gute belohnen. Ganz anders verhält es sich mit den göttlichen Gesetzen. Hier wird nicht der Schein, sondern die ächte Wahrheit gerichtet; hier wird in der vollkommensten Proportion Belohnung

nung nicht minder, als Strafe ausgetheilt; und diese Belohnung, diese Strafe, wenn sie den göttlichen Zwecken gemäß ist, bleibt nie aus; seinem Richterstuhl kan niemand entfliehen; kein Läugnen befreiet den Frevler, kein Bestechen, keine List, keine Fürstengunst, der Tod nicht, nicht das Grab. Ihn blendet kein Purpur; keine Macht kan ihm trotzen; kein Flehen ihn weichherzig machen ꝛc. Gottes Vermögen wird durch Austheilung der Güter nicht verringert; seine Belohnungen werden nie schädlich; er kan einem jeden ohne Nachtheil der übrigen, im vollsten Maas, das schicklichste Gute mittheilen; seine Strafen selbst sind Züchtigungen. Gottes Güte kan nie ungerecht handeln, weil sein Verstand nicht irren kan. Auch dann, wenn meine gute rechtschaffene Absicht nicht erreicht wird, bin ich schon dadurch belohnt, daß ich mir nichts vorzuwerfen habe; mich nicht vor mir selbst schämen darf; mit mir, o! eine unaussprechlich süsse Empfindung! mit mir zufrieden

 seyn

seyn kan; und wenn ich im Verborgnen Gutes thue, und niemand es bemerkt, und niemand es belohnt, dann, dann belohnet mich mein Herz dafür.

Nun beunruhigt mich kein Zweifel; auch der nicht, daß der Böse, oft so glücklich, über die unterdrückte Unschuld, über die weinende Tugend hohnlächelnd triumphirt. —

Ist nicht eine ewige Zukunft? u. s. w.

§. 50.

Will Gott, daß menschliche Seelen unsterblich seyn; so werden sie es seyn; so sind sie es gewiß.

Die stärksten Gründe finde ich dieß zu hoffen; und keinen, das Gegentheil zu fürchten.

Zwar mein Cörper zerfällt; aber dieser Cörper ist nicht mein eigentliches Selbst; ist nur Werkzeug der Seele.

Wie? der beste Vater der Geister sollte seine Freunde vernichten? fehlt es der Allmacht an Kraft? dem Allgütigen, der uns

so überschwenglich geliebt hat, da uns noch niemand, als sein Auge sah; und auch in Kleinigkeiten so unaussprechlich liebreich für uns sorgt, mehr als wir glauben mögen, und begreifen können; fehlt es ihm am Willen seine Geliebte zu erhalten? ist das möglich? am Willen sie zu höherer Vollkommenheit zu führen? Können nicht alle gut werden? früher oder später? — und der Herrschaft des Unendlichen sollte sich der entziehen können, wenn er nur will, der Gott nicht lieben mag? die Angst des strafenden Gewissens nicht mehr ertragen kan?

Was bedeutet das uns allen so tief eingeprägte Verlangen; die so starke, so allgemeine Hofnung unsterblich zu seyn? Wozu die unersättliche, hiernieden nie ganz befriedigte Begierde nach immer größerer Glückseligkeit?

Wozu die Fähigkeit und der so mächtige Trieb unsere Fähigkeiten immer mehr zu entwickeln? Wozu die so schöne Anlage in der menschlichen Seele zu so großen, unend-

endlich größern Vollkommenheiten, als sie hiernieden zu erreichen vermag? Sollte der Allgütige sein Meisterstück, den Menschen unvollendet gelassen haben?

Die Thiere erreichen hiernieden ihre Bestimmung; wir nie? oder sind wir, wie sie, zu einem blos thierischen Leben erschaffen? Wozu die Begriffe von Dingen, die nicht in die Sinne fallen, wenn wir blos für dieß sinnliche Leben gemacht sind? Was nüzt uns das ämsige Streben nach Wahrheit und Wissenschaft? Was hilft mir die (hier so unvollkommne) Erkenntniß meines himmlischen Vaters? soll ich ihn nie sehen? nie näher ihn erkennen? wie traurig dieß! Wozu dient die Voraussehung der Zukunft? uns damit zu quälen, daß alles ganz gewiß bald ein Ende haben werde?

Doch nein; mein Geist ist unsterblich, und nun ist die weite Aussicht in die entfernte Zukunft ein fröhlicher Blick, der den Genuß des gegenwärtigen Guten durch die Hofnung einer unaufhörlich steigenden Vollkom-

kommenheit angenehmer macht; alle Widerwärtigkeiten besiegt ꝛc.

Ist mein Geist nicht unsterblich, so verliert er seine Würde; und wenn die Tugend hier nicht belohnt wird; wird sie denn nie belohnt? so wird mir diese Welt, in der so oft die Unschuld weint, das Laster boshaft triumphirt; und die doch von der besten Gottheit regiert wird; so wird mir alles ein unauflößliches Räthsel? Warum soll ich meine zeitliche Vortheile; mein Leben selbst einer zukünftigen Glückseligkeit aufopfern, die nichts ist?

Und wie? wenn eine göttliche Offenbarung jene angenehme Hofnung einer höchst wahrscheinlichen Sache in Gewisheit verwandelt?

Einige neuere Philosophen, welche behaupten, daß die Unsterblichkeit der menschlichen Seele eben so wenig kan bewiesen werden, als das Daseyn Gottes; nehmen sie denn doch an, und argumentiren also:

„Die

„Die Vernunft verlangt strenge Befolgung ihrer Gesetze; und gestattet nicht dabei auf unsere Glückseligkeit Rücksicht zu nehmen; (warum denn nicht? wenn man zu viel verlangt, erhält man insgemein nichts) ja sogar im Widerstreit mit dieser besteht sie darauf, daß wir ihre Befehle als das Höchste ehren, und unser Glück ihr aufopfern sollen; also befiehlt die Vernunft etwas, das unserm Wesen widerstreitet; oder es muß einst eine Welt seyn, worin die Glückseligkeit der vernünftigen Wesen mit ihrer Würdigkeit in vollkommner Harmonie seyn wird. Da nun das Sollen von der Vernunft vorgeschrieben ist, die sich nicht widersprechen kan, so nöthiget uns die Vernunft zum moralischen Glauben an eine Welt, wo alle äußere Verhältnisse so eingerichtet sind, daß das sittlichste Wesen auch das glücklichste ist. (Dieß ist es an und vor sich allemahl, wenn man auf das Wesen der Sache selbst sieht, das gar nicht von äußern Verhältnissen abhängt.) Diese

Welt ist aber nicht möglich ohne ein Wesen, das diese Glückseligkeit stets nach Würde vertheilt; das moralischer Gesezgeber und Richter ist; also ist ein Gott; und die menschliche Seele unsterblich.„

Das Verdienst der Faßlichkeit hat dieses Argument wohl nicht; auch nicht das Verdienst der Gründlichkeit; man nimmt da so vieles an, was nicht erwiesen ist; wohl gar nicht erweislich ist; und wenn es wahr ist, dann erst dafür gelten mag, wenn man die zu erweisende Sätze vom Daseyn Gottes und von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele voraussezt. Auch wäre dann nur die Unsterblichkeit guter Seelen erwiesen; und wie kommt es, daß man am Ende aus der Idee der (irdischen) Glückseligkeit so vieles herleitet; wovon man sonst nichts wissen will? ꝛc. Auch kan man wohl hinzusetzen, daß der wahrhaft Tugendhafte, der demüthig selbst seine Tugend gewissermaßen dem Geber alles Guten verdankt, nicht so viel von seiner Würdigkeit spricht, als Kant und seine

Ver-

Verehrer. Aber mit fester Zuversicht verspricht er sich von dem, der die Liebe selbst ist, nicht irdisches Glück, denn dieß ist seiner Wünsche, der Wünsche des Weisen nicht werth, aber wohl höhere Glückseligkeit, welcher er allein empfänglich ist.

§. 51.

Sollte es dem Ewigen gefallen haben durch eine besondere Offenbarung wichtige Wahrheiten zu bestätigen, und ihnen, so viel möglich, eine allgemeinere Annahme zu verschaffen; zweifelhafte gewiß zu machen; und solche Wahrheiten, welche durch die Vernunft vielleicht gar nicht, oder nicht so bald, nicht so gut gefunden werden konnten, so vernünftig, so annehmungswürdig sie auch immer seyn mögen; göttliche Anordnungen, Rathschlüsse, Begebenheiten, die, so außerordentlich sie auch immer seyn mögen, doch höchst glaubwürdig sind, dem menschlichen Geschlecht bekannt zu machen, und mit ungezweifeltem Ansehen festzusetzen;

so

so darf eine solche Offenbarung nichts enthalten, das auf irgend eine Art der Wahrheit widerspricht.

Der Ausdruck wird zweckmäßig, und alles den göttlichen Vollkommenheiten angemessen seyn.

Einen solchen Unterricht, wenn er auch weiter kein Zeichen seines hohen Ursprungs hätte, als den Innhalt selbst, ist niemand geneigter anzunehmen, als der bescheidene Weise. *) Vor ihm verschwinden die scheinbaren Widersprüche, die nur von der Unwissenheit ihre Stärke; von Verfälschungen und Menschensatzungen ihr Gewicht erhalten.

§. 52.

*) Aber geheimnißvolle Lehren, die dem menschlichen Verstand ganz unbegreiflich sind; können die geoffenbart werden? kan ich dem etwas sichtbar machen, der stockblind ist? Unbegreifliche Lehren, die vor's erste wenigstens gar nichts wirken uns auch nur auf eine entfernte Art besser, ruhiger, glückseliger zu machen; Gottes Offenbarung?

§. 52.

Gott ist unendlich vollkommen; über alles erhaben; mein Schöpfer, mein Erhalter, von dem ich ganz abhange; er ist die Liebe selbst, indem er alle seine Vollkommenheiten nur zur besitzen scheint, um alle Wesen so vollkommen, so glücklich zu machen, als möglich seyn mag; mein unendlich gütiger Wohlthäter.

Wie natürlich, wie vernünftig ist es also, *) daß ich ihn in tiefster Demuth anbete; und diese Ehrfurcht in allem, was ich rede, was ich thue, beweise; auch dann beweise, wenn ich unter Anrufung des Allwissenden, Heiligen und Gerechten in wichtigen Angelegenheiten etwas betheuere oder verspreche!

Wie natürlich, wie vernünftig ist es, daß ich ihn von ganzem Herzen über alles liebe;

*) Von Pflichten gegen Gott kan der nichts wissen, nichts sagen, der da annimmt, daß das Daseyn Gottes unerweislich sey.

liebe; und da ich diese Liebe anders nicht beweisen kan, mich bestrebe alles zu thun, was ihm wohlgefällt; das Gegentheil sorgfältig meide; zumahl da seine Gesetze, die allerbesten Gesetze, alle ohne Ausnahme auch zu meinem Glück gegeben sind; auch dann, wenn ich das nicht einsehe, nicht erkenne; schon um deswillen sie zu erfüllen strebe, weil es die Vorschriften des besten Vaters sind, der das Recht hat mir zu gebieten!

Wie natürlich ist es, wie vernünftig, daß ich mit dem innigsten Gefühl der Dankbarkeit die Größe seiner unzählbaren, unverdienten Wohlthaten recht lebhaft erkenne; sie nach ihrem wahren Werth schätze; mich derselben freue; diese Wohlthaten, und selbst die auferlegten Leiden, ohne welche ich nicht so gut geworden, nicht so fromm geblieben wäre, die er denn doch auch mildert, und zu rechter Zeit endet, sind Wohlthaten; die Kräfte, die Talente, die Glücksgüter, womit er mich begnadiget, seinem heiligen Wil=

Willen gemäß wohl anwende; mich seiner Gnade würdiger zu machen strebe; wohlthätig zu seyn strebe, wie er wohlthätig, unaussprechlich wohlthätig ist!

§. 53.

Dem Unendlichen fehlt es nicht an Macht, alles Uebel von uns abzuwenden; es mangelt ihm nicht an Güte, alles, was uns nützlich seyn mag, uns zu geben, insofern es den ewigen Gesetzen seiner Weisheit nicht widerspricht. Also ist es ja wohl natürlich und vernünftig, zumahl da wir in unsern und anderer Schicksalen die Spuren seiner alles wohlmachenden Vorsehung oft genug entdecken, wenn wir gehörig nachforschen; daß wir ein wohlgeordnetes, dann aber unumschränktes Vertrauen auf ihn setzen; alles, was er über uns verhängt, uns gefallen lassen; demüthig schweigen, wenn es nicht geht, wie wir meinen, daß es gehen sollte; alle unsere Anschläge seinem Willen unterwerfen; mit dem Gegen-

wär-

wärtigen zufrieden, mit frohem Muth in die Zukunft schauen; ihm willig folgen, wenn er uns ruft. rc.

§. 54.

Heilig ist Gott und gerecht; aber kein stolzer Despote, und kein Tyrann. Also wie ein Sclave darf ich nicht vor seiner Majestät erzittern; aber seine Gesetze muß ich treu zu erfüllen streben, die er gewiß nicht umsonst gegeben hat.

Strafen muß der Heilige, wenn seine gute Gesetze verlezt werden, und jene Strafen nothwendig sind, die Ordnung in seinem Reich zu erhalten; also auch seine Strafen sind Wohlthaten, sind Züchtigungen, nicht zwecklose; zweckwidrige Qvalen. Mindere Glückseligkeit, durch eigene Schuld — auch das ist Strafe, wohl ewige Strafe.

Die Rathschlüsse Gottes ergründet kein Sterblicher; aber wenn Gott ewige Strafen verhängt, so können wir davon versichert seyn, daß sie auf eine seiner höch-

sten

sten Weisheit und Güte gemäße Art eingerichtet seyn werden; nicht unaufhörliche Martern!

Soll das Uebergewicht des Uebels eine ganze Ewigkeit hindurch dauern?

Werden Menschen ewig sündigen? auch dann, wenn die Hindernisse gut zu seyn wegfallen? die Verblendung aufhört? und wird sie nicht aufhören, wenn Gott es will? wenn die ganze Situation, die den Irrthum veranlaßt, aufhört; und eine andere entsteht, da die Wahrheit heller einleuchtet? Auch jezt erwecken und verdienen Bösewichter oft das Mitleiden des Menschenfreundes, der weiter nachdenkt.

Ist Gott nicht Vater? Vater und Schöpfer aller Menschen? seine Güte unpartheiisch? Sollte Gott, der Allbarmherzige ein Wesen hervorbringen, dessen unaufhörliches Unglück er vorhersieht? zu immerwährendem, überwiegendem Unglück erschaffen? Kan e r das?

Ist es erlaubt, von Gott so zu denken? Ist Gott es nicht, der die Herzen lenkt, wie die Wasserbäche?

Und wenn Gott will, daß alle glücklich seyn sollen, ist dieser Wille an einen kurzen Zeitraum gebunden?

Muß nicht da, wo Gerechtigkeit auf dem Thron sitzt, zwischen Vergehen und Strafe Proportion seyn? Kan Gott nicht das Böse in's Gute verwandeln? ist das nicht göttliche Weisheit, die alle Dinge so zu lenken; alle ihm, dem Unendlichen, allein bekannte Mittel von einer künftigen Aeone zur andern so anzuordnen weiß, daß seine Absicht ausgeartete Geister zurecht zu bringen erreicht werde? wird sie nicht so auf das höchste verherrlichet? Müssen alle Folgen der Sünden in Ewigkeit fortdauern? Wie könnte da die Schwierigkeit: warum Gott das moralisch Böse zugelassen habe, aufgelößt; der Zweifel beantwortet werden? Aus welchen philosophischen Gründen kan man die Ewigkeit der Strafen

sen jener Welt (in grober Bedeutung) darthun? oder nur etwas wahrscheinlich machen? Straft Gott blos um zu strafen? um seine Hoheit zu zeigen? um zu zeigen, was das heiße: den Unendlichen beleidigen? — Bedürfen die Frommen in jener Welt etwa noch Schreckbilder? welche Schwäche! also ist ihre Tugend nur gesichert durch warnende Beyspiele unglücklicher Lasterhafter?

Soll das Wohl vieler wenigen auf immer aufgeopfert? ganz aufgeopfert werden?

Und wie? wenn eine göttliche Offenbarung vorhanden ist; und diese zwar große Strafen ernstlich droht; aber ihre Dauer unbestimmt läßt? indem sie die Bedingung hinwegläßt, die von Verständigen leicht hinzugedacht wird; und man also nicht genöthiget ist, seine Zuflucht dazu zu nehmen, daß man behauptet: der wahrhafte Gott erfülle seine Drohungen nicht? wenn sie sagt: Gott ist die Liebe; Gott will, daß alle Menschen gerettet, glücklich werden; sollte dieser Wille nicht ernstlich seyn?

Trübsal und Angst (nicht: ewige Angst) über alle, die Böses thun; Gott zürnt (Gott straft) nicht ewiglich; Gott will, daß der Gottlose sich bekehre und lebe. (glückselig sey) —

Wollen wir nicht diese Weisheit nachahmen, und aus edlen Beweggründen gut zu seyn streben? sollte wohl die Lehre des Schreckens ein tugendhaftes Gemüth bilden? wenn wir ja entscheiden müssen, wollen wir die ewige Dauer jener Strafen in dem Sinn behaupten, wie es die Ehrerbietung fordert und erlaubt, die wir dem höchsten, besten Wesen schuldig sind; das wohl niemanden wehe thut, wenn es ihn ohne Strafen bessern; wenn es seine große Zwecke eben so gut erreichen kan?

— Gott will: ich soll ihn lieben; und er sollte mir das unmöglich machen?

§. 55.

Aus dem allen erhellet, wie viel an einer wahren Erkenntniß Gottes gelegen sey;

wie viel daran gelegen sey, daß ihre Kraft nicht durch unnütze, gesuchte Zweifel geschwächt werde. Wie fruchtlos aber ist diese Erkenntniß, wenn sie nicht lebendig ist! Nur diese lebendige Erkenntniß macht mich zum wahren Gottesverehrer; nur sie gewährt mir die seligen Vortheile, die ich von der Religion erwarten kan.

Sie ist nicht Aberglaube; nicht Schwärmerei; nicht Verfolgungsgeist; nicht mürrisch; sie ist in ihrer natürlichen Gestalt menschenfreundlich und weise und fröhlich.

Alle Zusätze, die ohne Grund als wesentliche Stücke der Religion angenommen werden, und weder in unsere Rechtschaffenheit, noch in unsere Beruhigung einen wahren Einfluß haben; unnütze Speculationen, willkührliche Hypothesen, die den Verstand mehr verfinstern als aufklären; oder unsere Gemüthsart verderben; gehören nicht zu der lebendigen Erkenntniß Gottes, welche die Religion des Herzens ausmacht.

§. 56.

Wie natürlich ist es nicht endlich, daß wir die frommen Gesinnungen, die aus einer solchen Erkenntniß entspringen, auch äußerlich offenbaren; zumahl dann, wenn wir sie auch andern einflößen, und uns selbst darin stärken können! wie vernünftig die zu der äußern Gottesverehrung bestimmten Versammlungen desto eifriger zu besuchen, je zweckmäßiger sie eingerichtet sind; je nüzlicher für uns und andere die Erfüllung dieser angenehmen Pflicht ist! wenn da unsere Einsicht von göttlichen Dingen ꝛc. erweitert, unsere Ueberzeugung befestiget, unsere Zweifel aufgelößt, unsere Neigungen von Irrwegen zurückgezogen, unsere Entschließungen zum Guten gestärkt, unsere Herzen getröstet und aufgemuntert werden! —

Wenn man ihre Grenzen richtig bestimmt, dann lassen die Zweifel, die man dagegen erregen kan, sich leicht auflösen.

§. 57.

Wie vernünftig ist es also mit aufrichtiger Seele und andächtiger Demuth zu Gott zu beten! so das aufrichtige Verlangen der Seele nach dem wahren Guten vor Gott zu offenbaren.

Ein solches wahres Gebet muß, obgleich Gott einen besondern Segen damit verbinden kan, zumahl da die, welche wahrhaftig beten, der Belohnungen am fähigsten sind; schon um deswillen, weil es Gebet ist, selige Wirkungen haben.

Ich bete, das heißt nicht: ich mache mit einer andächtigen Mine eine gewisse Bewegung der Lippen; ich sage zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort gewisse Worte her, woran das Herz keinen Antheil hat, und wobei man an etwas ganz anders denkt, als an das, was man sagt. Ich bete; das heißt: ich, der ich mir es nicht verbergen kan, daß ich ganz von Gott abhange, und meine Schwachheit, meine Ohnmacht recht lebhaft und stark empfinde; ich,

ich, der ich, wenn ich lange genug in der Welt herumgeschwärmt habe, am Ende doch gestehen muß, daß der Besitz eines reinen ruhigen Herzens mein höchstes Glück ausmacht; ich wünsche dieß Glück zu besitzen, und, da Gott diesen Wunsch meines Herzens befriedigen kan, so verlange ich von Gott mit demüthiger Innbrunst, daß er mich zu einem guten Menschen mache; und andere so glücklich, als mich selbst; dieß Verlangen, das vernunftmäßigste, würdigste Verlangen, das ein Geschöpf, wie ich bin, haben kan, offenbare ich vor dem, der in mein Innerstes sieht, und den ich nicht hintergehen kan; dieß thue ich in Aufrichtigkeit meines Herzens; sonst wäre es kein Gebet, kein wahres Verlangen; nur Heuchelei, strafbare Heuchelei und Lügenhaftigkeit; und ich komme, dieß ist eine natürliche Folge des frommen Gebets, ich komme aus einer jeden Stunde der Andacht gebessert zurück; mein Herz wird immer mehr zur Liebe des Guten entflammt; mein

Vor-

Vorsatz, rechtschaffen, demüthig, ein würdiger Mensch zu seyn, wird immer ernsthafter und aufrichtiger; die Seele bekommt Flügel, und schwingt sich über die zu kleine Erde in jene bessere Gegenden, die sie einst bewohnen soll; sie verachtet die Reitze des Lasters und der Eitelkeit; wandelt getrost die dornichten Wege der Tugend; und ist versichert, daß Gott ein solches Gebet nicht unerhört lasse.

Aber: „Er, der Unendliche bedarf mei„ner nicht; darf nicht von meinen Be„dürfnißen benachrichtiget werden; gleicht „nicht einem Menschen, der erst gebeten „seyn will, ehe er hilft; dessen Härte man „erweichen, dessen Zweifel man heben „muß; seine Rathschlüsse können nicht ge„ändert werden.„

Diese Wahrheiten heben die Nothwendigkeit des Gebets, welches das Gemüth heiliget, das Gemüth beruhiget, nicht auf.

---

§. 58.

§. 58.

Man kan die Pflichten gegen Gott; gegen uns selbst; und gegen andere Menschen unterscheiden; aber sie stehen in der genauesten, schönsten Harmonie.

§. 59.

Liebe dich selbst; *) mache dich so glücklich, so vollkommen als möglich; dieß ist eine

*) Es ist nicht nothwendig, aber wohl nützlich, um die Lehren einer Wissenschaft in ihrem schönen Zusammenhang darzustellen, sie aus einem allgemeinen Grundsatz herzuleiten; und dieser Grundsatz ist hier nach der Angabe der neuern Philosophen: „handle so, daß es für alle Menschen, alle vernünftige Wesen, die sich in der nemlichen Lage befinden, eine Maxime seyn muß.“
Aber dieser Grundsatz ist, wie es scheint, nicht befriedigend; nicht einleuchtend; in der Anwendung nicht brauchbar genug; muß ich nicht immer von neuem fragen:

eine Pflicht, an der niemand zweifelt, niemand zweifeln kan. Vom größten der Monar=

was ist das für eine Maxime? Lieber möchte ich sagen: handle so, wie die Vernunft und Gewissenhaftigkeit es erfordert; so daß du von dem, was du thuest oder nicht thuest, einen gültigen Grund angeben kanst. Thue das, was du als gut und rechtmäßig erkennst, weil es gut und rechtmäßig ist; strebe nach dieser Einsicht, nach immer höherer Vollkommenheit.

Liebe dich selbst.

Dieser Grundsatz ist allen verständlich; so natürlich, so anziehend; so vernünftig! und liebt sich der nicht am reellsten, der das Gute thut, weil es gut ist? weil Gott es haben will? Wenn z. B. das Leben ihm das liebste ist, was er besitzt; so wird er auch das Liebste aufopfern, wenn das Wohl der Gesellschaft, die höhere Pflicht es fordert; er würde sonst als ein Nichtswürdiger schlecht mit sich selbst zufrieden seyn. Selbstliebe ist also nicht Eigennutz;

Monarchen bis zu dem geringsten Bewohner der armseligsten Hütte wünschen sie alle glücklich zu seyn. Dieser Wunsch ist natürlich, ist untadelhaft. Der beste Vater seiner Geschöpfe selbst sieht es mit Wohlgefallen, wenn seine Menschen glücklich sind und andere glücklich machen, und eben dadurch ihr eigenes Glück erhöhen.

Aber, wo ist dieß gewünschte Glück zu finden? einige Freuden sind zwar Freuden, aber so vergänglich! wie Blumen, kaum gebrochen, dahin welken! andere dauern wohl bis zu dem lezten Augenblick des Lebens, noch über das Grab hinaus; einige sind so lebhaft! und zugleich oft so gefährlich! einige so reine Wonne! so wohlfeil!

und

und die menschliche Gesellschaft wird sich sehr wohl dabey befinden, wenn ein jeder seine Freude, sein Glück darin sucht, daß er andere glücklich macht.

Dieß eine Maxime für alle Menschen, zumahl da sie nicht bloße Vernunftwesen sind.

und einige voll Würde machen es uns fühlen, daß der Mensch nicht bloß thierische Natur ist. Bei andern finde ich dieß nicht.

Der Mensch selbst sucht oft sein Vergnügen da, wo er es nicht finden kan; oder er erkauft sich das Vergnügen zu theuer mit bitterm Schmerz; oder er opfert das bessere Vergnügen, das höhere Gut dem geringern auf; das flüchtige Vergnügen zieht er dem dauerhaften; das lebhafte dem reinen, edeln Vergnügen zu oft vor.

Zu oft flieht er das, was Uebel zu seyn scheint, nicht ist; was, vor's erste unangenehm, ihn bald durch seine Anmuth belohnen würde; oft das, was er wählen sollte, einem größern Uebel zu entgehen. Wie lehrreich sind diese Bemerkungen dem nachdenkenden Weisen!

So viel sehe ich schon jezt ein: Eigennuz, da man sich selbst zum Mittelpunct aller Dinge; seine kleinere Vortheile zum lezten Endzweck macht, ist nicht Selbstliebe.

Ich muß also, wenn ich mich selbst wahrhaftig liebe, alles das thun, was das Wohl der menschlichen Gesellschaft, davon ich ein Theil bin, befördert.

Ich darf also die Pflichten nicht trennen, die mit einander bestehen können.

Ich muß also die Hindernisse der Glückseligkeit wegzuschaffen suchen; sie kennen lernen. ꝛc.

Die vollkommne Glückseligkeit; den ununterbrochenen Genuß des lebhaftesten, reinsten, edelsten Vergnügens; kan der Sterbliche nicht erreichen; aber darnach zu streben, das ist vernünftig.

§. 60.

Es ist also Pflicht sein Leben zu erhalten; so lange nicht die höhere Pflicht; die Pflicht so viel gutes zu thun, als möglich; uns auffordert das bisgen Leben aufzuopfern. Wir sollen ja glückselig seyn; wir sind zu gewissen Zwecken in die Welt gesezt.

Also ist es Pflicht unser Leben gegen den ungerechten Angrif des Bösewichts auch wohl mit Verlust des seinigen zu vertheidigen. Er, der uns in die traurige Nothwendigkeit sezt, ihm sein Leben zu nehmen; er wird ein Selbstmörder. „Aber der Fromme wird selig, wenn er dem Bösewicht den Nacken darbeut.„ Verdient dieser Einwurf wohl widerlegt zu werden?

Also müssen wir das kostbare Geschenk, das uns die gütige Vorsehung verliehen hat, um es dem Dienst der Welt und der Tugend zu heiligen, nicht verächtlich, muthwillig wegwerfen; nicht ohne Ursache es verkürzen; nicht blindlings uns in Lebensgefahr wagen; nicht die Glieder verstümmeln. rc.

Die Abscheulichkeit der (freilich oft zufälligen) Folgen und der Beweggründe weggerechnet; scheint der Selbstmord ganz wider die Natur zu seyn. Ein Wesen, das von Natur sich mehr, als alles liebt, ist so gegen sich selbst gerichtet, daß es seine

Tage

Tage verkürzt, deren immer längere Dauer es sonst wünscht! stürzt sich dem Grabe, stürzt sich der Verwesung entgegen, vor deren bloßen Namen es sonst erzittert und schaudert! Doch — wer den Menschen kennt, ist es dem so etwas fremdes Widersprüche in diesem Geschöpf zu bemerken? und in dem Materiellen der That — wie vieles kan man da nicht oft entdecken, menschenfreundlich eine That zu entschuldigen, die wir nie rechtfertigen können? Denn immer ist es, wenn es eine überlegte That ist, Rebellion *) im Reiche Gottes, und

Ein-

*) Wer eine Staatsverfassung, sagt M. Mendelssohn, durch gewaltsame Verkehrungen ändert, ohne die gegründetste Vermuthung, daß seine Verkehrung eine Verbesserung seyn werde, der ist ein Verbrecher; ein Feind der göttlichen und menschlichen Gesetze; der sich an Catastrophen ergözt, ohne darauf zu achten, was seine wilde Unternehmungen für einen Ausgang haben werden. Befindet sich aber der

Eingrif in die Rechte der höchsten Majestät; Gott will: ich soll leben, und ich will nicht! ich

Selbstmörder, der eine vernunftmäßige Unsterblichkeit glaubt, nicht in den nemlichen Umständen? Um dem gegenwärtigen Uebel zu entgehen, stürzt er sich blindlings in eine entsezliche Revolution, ohne die geringste Hofnung vor sich zu sehen, daß er seinen Zustand dadurch verbessern werde. — Wo ist die Ueberzeugung, spricht er, daß diese That dem göttlichen Willen zuwider sey? Wo ist die wahrscheinliche Vermuthung, frage ich im Gegentheil, daß sie dem göttlichen Willen gemäß sey? Ohne diese wahrscheinliche Vermuthung muß kein vernünftiger Mann eine so wichtige Handlung unternehmen, und diese kan er in unserm Fall unmöglich haben. Wir können außer der Offenbarung den göttlichen Willen nicht anders, als aus den Kräften der Natur vermuthen. Was mit den Kräften, die der Schöpfer in die Natur gelegt hat, übereinstimmt, das muß

ich kan, ich soll viel gutes hier noch säen,
um reichlich einst zu erndten; und ich will
nicht!

uns statt eines Orakels dienen, bis ein ausdrücklicher Befehl oder der Ausgang der Sache uns eines bessern belehrt. So lange also die Kräfte der Natur und meines eigenen Cörpers zur Erhaltung dieser Maschine übereinstimmen, die mir Gott hiernieden zur Gefährtin gegeben; so lange ist es ein Verbrechen, eine sträfliche Empörung, wenn ich mich diesen muthmaßlichen Absichten Gottes widersetze; wenn ich etwas anders will, als Gott mir jezt zu wollen scheinen muß. Will ich vernünftig, will ich gottselig handeln, so muß ich meinen Willen, so muß ich alle meine Seelenkräfte mit den Kräften der Natur in die vollkommenste Harmonie zu bringen suchen; so muß ich meinen Leib so lange zu erhalten trachten, so lange seine Kräfte mir zu verkündigen scheinen, daß ihn Gott erhalten will; und es seiner un-

nicht! Welche Gründe können eine solche That rechtfertigen?

Zwar weiß ich, was ein St. Preux, was andere sagen; sagen können; aber man trage diese Gründe noch so beredt vor, sie werden nie das darthun, was sie beweisen sollen; sie werden uns Stof zu lehrreichen Betrachtungen, aber niemanden das Recht geben den Lauf der Natur zu stören, der von dem besten, verständigsten Geist geordnet ist; und mit verwirrtem Sinn in eine dunkelvolle Zukunft sich zu stürzen.

Jene Gründe aber — welche sind es?

„Gott hat das menschliche Leben so unzählig vielen Gefahren überlassen; sollte er es nicht noch viel mehr der eigenen Willkühr des Menschen überlassen haben? Der Plan der göttlichen Regierung hängt wohl nicht von der Verlängerung einzelner Menschenleben ab; wie kan also die willkührliche

Ab-

ermeslichen Güte anheim stellen, wie bald es ihr gefallen wird mich in bessere Umstände zu versetzen.„

Abkürzung des eigenen Lebens ein Verbrechen gegen Gott seyn?„

Wenn man annehmen darf, daß alles, was Gott geschehen läßt, ihm nicht misfällig sey, welche Schandthat kan dann nicht gerechtfertiget werden? Auf die Folgen kommt doch auch hier so viel an. Das Beispiel eines Selbstmordes so gefährlich, wegen des so vielen Menschen in gewissen Stunden und Augenblicken natürlichen Hanges dazu! gute Beispiele des duldenden Muthes so nüzlich!

Wäre der Selbstmord erlaubt; dann lauter Unordnung; dann kan der Selbstmord selbst dem obrigkeitlichen Ansehen und der gemeinen Sicherheit auf mehr als eine Art so nachtheilig werden! ꝛc.

„Was ist daran gelegen, ob ein Mensch mehr oder weniger in der Welt ist?„

Also ist der Todschlag keine Sünde?

„Du würdest an der Stelle derer, die du verdammst, eben das thun.„

Gewiß? nun, so würde auch ich unrecht thun.

„Gott hindert es ja nicht.

Billigt er das, was er nicht hindert? Woran erkennt man, daß es göttlicher Wille sey?

„Das Leben ist ein Kleid; man legt es ab, wenn es einen incommodirt.„

Ein Gleichniß! und was für ein Gleichniß! Wenn es freilich nichts wäre, als ein Kleid; und doch darf man sich nicht zur Unzeit, wenn es unschicklich ist, entkleiden. Du ziehst dein Kleid aus; und kanst es wieder anlegen, wenn du willst; es ist wohl nicht dein einziges; wird nicht vernichtet, wenn du es ablegest. ꝛc. Und doch darfst du es ohne gültige Ursache nicht wegwerfen; nicht zerreißen.

„Wenn man müde ist, dann geht man zur Ruhe.„

Da wäre nun doch ein Grund vorhanden. Wie aber? wenn es Pflicht ist zu wachen? wenn es nicht nothwendig, nicht Zeit ist zu ruhen? Wenn unsere Lebenskräfte verzehrt sind, dann kommt der Tod unge-

ungerufen, wie der Schlaf um Mitternacht.

„Ich beleidige niemanden, wenn ich sterbe.„

Dich selbst wenigstens, wenn du auch ein Einsiedler bist, und das darfst du nicht seyn; in der Gesellschaft beleidigest du auch wohl andere; und wenn beleidigen so viel heißt, als schaden; dann kommt, wie gesagt, auch das Beispiel in Erwägung. rc.

„Das Leben ist mein; oder es ist ein Geschenk, das man zurückgeben kan, wenn man es nicht mehr braucht.„

Niemand darf dir, dem Unschuldigen dein Leben rauben; auch du selbst nicht. — Aber darfst du den dir anvertrauten Schatz wegwerfen, den du wohl verwalten, wohl anwenden sollst?

„Das Leben ist Schande.„

Für den Bösewicht; durch den Selbstmord wird sie nicht weggeschaft; bessere dich.

„Man

„Man hat mir unschuldigen den ehrlichen Namen genommen; das kostbarste, das ich besitze.„

Erhebe dich über das Vorurtheil, dann bewundere ich dich. rc.

„Ich gehe aus einer bösen Welt. Das Leben, in dem der Gute mit der Sünde kämpft, der Böse von seinen Lastern beherrscht wird, ist kein so großes Gut.„

Die Welt, die so vielen Segen von ihrem Vater empfangen hat; ein Jammerthal! in der das Böse von dem Guten weit überwogen wird! — Doch es sey, so muß eben um deswillen der Gute lange leben, nicht zu früh sterben. Die geprüfte und bewährte Tugend ist erst Tugend. Je schwerer der Kampf, desto herrlicher der Sieg.

„Gut für die Gesellschaft, wenn die Bösewichter sich selbst aus der Welt schaffen.„

Auch der Bösewicht kan nutzen; kan besser werden. Seine öffentliche Bestrafung schreckt ab.

„Ich

„Ich bin ein Bösewicht; der Welt schädlich; ich kann mich nicht bessern; ich kan der Welt nicht mehr dienen; im hohen Alter bin ich der Welt; ist die Welt mir abgestorben ꝛc.„

Die Sprache der Verzweifelung ist nicht die Sprache der Wahrheit; der ruhigen Ueberlegung. Niederträchtiger, ja, du kanst andern nützen, wenn du nur willst; auch im größten Leiden kanst du eine stille Größe der Seele zeigen, die Gott auch in den Schmerzen anbetet, und andere erbaut; auch sterbend noch; in den lezten Stunden, die mir gegeben sind, können meine Unterredungen, meine lezten Worte andern lehrreich; kan mein Dank für deine Wohlthaten, ewiger Vater, erbaulich seyn; kan die Heiterkeit auf dem Sterbebett, die Folge eines wohl vollbrachten Lebens, die Betrübten trösten, die um mich herum weinen; den Schwachen ermuntern; den Frevler aufmerksam machen, vielleicht rühren. Jeder Augenblick des Lebens kan nutzen;

lerne

lerne erst recht leben, dann wirst du nicht mehr wünschen zu sterben.

Und gesezt: du könntest nicht mehr nutzen; so entschuldiget dich diese Unmöglichkeit; so kanst du es vielleicht morgen; so mußt du doch nicht schaden, nicht undankbar das Leben wegwerfen; so hast du auch wohl keine Kraft mehr den Lebensfaden abzuschneiden.

„Dieß Leben ist mir zur Last; ist nichts, als Elend, unaufhörliches Elend.„

Darf der Taglöhner die Last wegwerfen, die er tragen soll, weil sie ihm beschwerlich ist? Und warum ist es dir eine Last? weil du mit dir selbst unzufrieden bist? arbeite also, daß du mit dir zufrieden seyn könnest; wende die Tage des Lebens wohl an.

Dein Loos ist Elend; und dieß Elend ist verschuldet? Darf der Uebelthäter klagen, daß er den Lohn seiner Thaten empfängt? oder unverschuldet? nun so kommt es von Gott; siehe gen Himmel; lerne die Prüfungen besiegen, durch welche Gott die

See-

len läutert, die er bald den im Guten bestätigten Geistern gleich machen will.

Nichts als Elend? das siehst du, weil du jezt nichts anders sehen magst; morgen urtheilest du vielleicht anders.

Unaufhörliches Elend! Wer kan das auch nur mit Wahrscheinlichkeit vermuthen? so lange er gelassen denkt?

Du stirbst, weil dir das Leben unerträglich ist; und stürzest dich in ein Elend, das (wohl) noch unerträglicher ist; was willst du dann thun, wenn du nicht mehr sterben kanst? noch einmahl sterben?

Uebel müssen in der Welt auch für uns seyn; aber wir können uns schadlos dafür halten; sey gelassen; sey klug; die Uebel, die Gottes Schickung sind, die sind nicht zahlreich, nicht groß; nicht leicht hat sich jemand um physischer Uebel willen umgebracht, die er sich nicht selbst zugezogen. Sehr große Leiden sind selten von langer Dauer; sie werden gelindert oder tödten; die Hofnung selbst schwächt die Empfindung;

manche Uebel sind nur eingebildet; auch in der schmerzhaftesten Krankheit wünscht man fortzuleben; es gibt Zwischenräume von Ruhe; man gewöhnt sich zum Leiden. Nicht leicht tödtet sich einer zum zweitenmahl, wenn der erste Versuch nicht gelungen ist. Es scheint immer unordentliche Denkart zu seyn. — Die Ungedult länger zu leben, ist nicht allgemein, nicht beständig; aber freilich muß die natürliche Neigung einer stärkern bisweilen unterliegen; solche Triebe bleiben aber doch natürliche Triebe. Wäre jener Naturtrieb nicht so stark; dann wäre es beinahe unbegreiflich, warum so viele Unglückliche sich nicht umbringen.

„Warum soll ich aber umsonst und ohne Vortheil Uebel leiden, von denen ich befreiet werden kan?„

Umsonst? kanst du das beweisen? Auch das Böse muß zum Guten dienen. Sey weise.

Oder

Oder glaubt man, daß diese Einwürfe mehr Gewicht bekommen, wenn sie mit Mendelssohns Worten vorgetragen werden, so höre man ihn selbst:

„Wenn das Daseyn eines Geqvälten mit so vielen Schrecknissen verbunden ist, daß er nie eine Rückkehr in die große Welt; nie eine Aussöhnung mit ihren schimmernden Gütern hoffen kan, so verdient die Vernichtung seiner selbst weder in der Natur sträflich, noch ein Eingrif in die göttlichen Rechte genennt zu werden ꝛc. — Jenes ursprüngliche Gesetz, das Bestreben nach dem Guten; und seine unzertrennliche Gefährtin, die Vermeidung eines größern Uebels behaupten allein und eigenmächtig ihre Rechte, dringen auf die Abkürzung unsers Leidens; auf die Befreiung aus einem elenden Gefängniß, auf die Flucht aus einer überlästigen Welt — — Was können Freunde, was kan das Vaterland, was kan die ganze menschliche Gesellschaft von einem Elenden erwarten, der, so langes

ge er lebt, sich in seinen Kummer vergraben, und keinen Theil mehr an der Gesellschaft nehmen will! Er hat seine Role ausgespielt; er ist ein abgestorbnes Glied, das man vom Ganzen trennen muß — das nur zum Schmerz noch ein Gefühl hat — Er sucht sich des überlästigen Geschenks zu entledigen; wo ist die Ueberzeugung, daß diese Handlung dem göttlichen Willen zuwider sey?„

Mendelssohn antwortet:

Die Leidenschaft hat deine Vernunft überwältiget — Was nennt man sonst Laster, als die Tyrannei der Leidenschaften über die Vernunft? Soll also das Laster zu seiner Entschuldigung dienen? — Soll die Vernunft den Selbstmord anrathen, so muß uns eine kalte Ueberlegung versichern, daß alle Güter dieser Erden für uns auf ewig verlohren seyn werden; so muß es wenigstens höchstwahrscheinlich seyn, daß weder Ueberlegung noch Zeit vermögend seyn werden den quälenden Eindruck zu überwältigen.

gen. Wir müssen den schwarzen Dunst, der aus dem Schlamm der Leidenschaften aufsteigt, zerstreut, und die Gegenstände lauter und ungebrochen betrachtet haben. Und dennoch soll uns das Leben ekeln? Dennoch sollen wir mehr Trübsal als Gutes vor Augen sehen? Welcher von allen Selbstmördern war in solchen Umständen? Oder welcher unselige Sterbliche wird je in solchen Drangsalen seufzen?

Bleibt dem Elenden kein anderer Trost, als Gift und Dolch? Wenn der Verstockte auch gegenwärtig seine Brust allen Trostgründen verschließt; wenn die Vernunft, die Freundschaft, die ganze Natur, die Gottheit selbst jezt tauben Ohren prediget; wird nicht die Zeit den heilsamen Staub der Vergessenheit über seine Wunde streuen? Wird nicht die Zukunft ihn ganz umbilden, und in eine Sphäre von ruhigen Empfindungen versetzen, in welcher er den gegenwärtigen Sturm von fern betrachten wird? Gesezt, er läugnet die Vorsehung; er läugnet die

Güte

Güte Gottes, die alles, fürwahr alles zu unserm Besten lenkt; hat er so elende Begriffe von der Natur unsrer Empfindungen, daß er glaubt, der Donner werde unaufhörlich in seinen Ohren rauschen, der jezt über seinem Haupte rollt? Und hiervon soll ihn die Vernunft überzeugen? O! nein, die Leidenschaft, die schwärzeste Leidenschaft hat sein Gesicht umnebelt; und, wenn er noch so kaltsinnig, den Dolch in der Hand, seinen Entschluß zu überlegen scheint; so laß dich den Schein nicht trügen.

Kan ein erschafnes Wesen behaupten: mein Daseyn gereicht dem Ganzen zu einer Unvollkommenheit? Wodurch ist der Kurzsichtige zu der Erkenntniß von dem Besten des Ganzen gelangt?

„Ich muß sonst schmählicher sterben.„

Ist das gewiß? Willst du dich nicht in den göttlichen Willen ergeben?

„Ich

„Ich muß bald; ich muß ja doch einmal sterben.„

Darf der Soldat seinen Posten, seine Fahne verlassen; treulos seyn; weil er nicht ewig da bleiben kan?

„Wenn man den Posten im Leben nicht verlassen darf, so darf man auch nicht aus der Stadt auf's Land gehen.„

Zur Unzeit nicht. Und: welche Vergleichung!

„Der Herrschaft Gottes kan niemand entfliehen, er sey im Lande der Lebendigen oder der Todten.„

Also: auch dort ist Gott; und die verdiente Strafe erwartet den Frevler.

„Das künftige Leben ist nur eine Fortsetzung des gegenwärtigen.„

Also bereite dich wohl vor auf die Zukunft. Entlaufe nicht zu früh aus der Schule. rc.

„Ich werde früher selig.„

Wenn du eine deiner wichtigsten Pflichten übertrittst? Der Gedanke: ich thue, was

was Gott gebeut, weil er es gebeut; mit aufrichtigem demüthigen Herzen bin ich gehorsam; ist Seligkeit.

„Wer wird seinen Weg nicht gerne abkürzen; seine Schritte nicht gerne verdoppeln, wenn er dem Ziel aller seiner Wünsche entgegen eilt?„

Nur die lebhafteste Ueberzeugung von den Wahrheiten der Religion und von unsrer eigenen Unschuld kan die Erwartung zukünftiger Seligkeiten vergewissern. Wie kan aber diese Ueberzeugung mit der ausgelassensten Verzweifelung bestehen? Kan der sich die Krone versprechen, der im Kampf unterliegt?

„Wer hartnäckig im Leben bleibt, da alle Umstände zum sterben anrathen; da die Seele gerne scheiden will; der ist seinem Instinct; der ist dem göttlichen Willen nicht gehorsam.„

Macht der bloße Wille die Sache erlaubt? will sie auch? und: warum?

Was ist Instinct? Soll er nicht unter der Leitung der Vernunft stehen? Möchtest du wohl einem jeden deiner Instincte dich immer überlassen? Welche Widersprüche dann! Der Instinct sich zu erhalten ist wahrer Instinct, ist allgemein.

„Man läßt sich ja ein unnützes Glied abschneiden, wenn gleich die Natur davor schaudert.„

Doch wohl nicht aus Verachtung, sondern um das Leben zu erhalten? Ich werde mit einem Arm fortleben im Stand und Genuß der Menschheit; aber nicht so, wenn ich mit frevelnder Rechte den Dolch mir in die Brust stoße. Noch einmal also: in Dingen, die nicht von uns herkommen; nicht durch uns geordnet und erhalten werden; uns nicht einmal recht bekannt sind; muß man den Lauf der Natur durch unwiederbringliche Veränderungen so wenig, als möglich, stören; zumahl da der verständigste, beste Geist das alles geordnet hat.

„Der Weise sucht geistig, nicht cörperlich zu seyn; der Cörper hindert ihn an der hohen Seligkeit, nach welcher er dürstet.„

Versündige dich nicht an dem, der diese Seele mit einem solchen Cörper bekleidete.

„Ich möchte gerne Nachricht haben von dem Zustand der Seele nach dem Tode.„

Doch wohl gute Nachricht? erwarte die Zeit.

„Es ist großmüthig sich selbst das Leben zu nehmen; die Fesseln zu zerbrechen; aus dem Gefängniß zu entfliehen; der Raupenstand gefällt den Würmern zu gut.„

„Wir wollen nicht einen unvollkommnen Zustand mit der Vernichtung vertauschen; wir wollen nur die gegenwärtige Hülle, so zu sagen, abstreifen; den verdrießlichen Balg hinter uns lassen, um in einer neuen Verwandlung mit verklärter Schönheit hervorzubrechen. — Eine gewaltsame Entleibung ist nicht mehr als eine durch die

Wärme

Wärme beschleunigte Verwandlung eines Wurms. Was kan hier sträfliches seyn?„

Wenn es nun aber Pflichtwidrig ist? ist es dann Grosmuth? Feigheit mag es seyn, erträgliche, vielleicht eingebildete Uebel nicht tragen zu können; ist Feigheit hoher Muth? Grosmuth?

„So manches Beispiel großer Männer!„

Hängt die Wahrheit allgemeiner Grundsätze von den Meinungen, von der Autorität der Menschen ab? Ist etwas Tugend, weil es ein tugendhafter Mann thut? ist nicht vielmehr einer tugendhaft, weil er recht handelt? ꝛc.

„Aber Cato, ein Selbstmörder, der seinem Character getreu, als ein unbesiegter freier Mann lebte; und so starb, wie er lebte!„

Aber wie? wenn es Cato's schlechteste Handlung war, die man höchstens damit: es lag in seinem trotzigen festen Character, daß Cato — Cato seyn und bleiben mußte, so lange er war; etwa entschuldigen

kan; wie Addison. Der sterbende Cato behält nicht den stillen Muth des Socrates.

Cato stirbt, aber Cicero lebt für sein Vaterland fort; schickt sich in die Zeiten; beweint den Verlust der Freiheit, die er nicht erhalten kan, tröstet sich in stillen Betrachtungen; nüzt der Welt durch seine Schriften noch jezt; ist für seine Freunde noch eine Zeitlang thätig; und stirbt endlich muthig, da er nicht länger leben darf.

„Wie aber? wenn eine göttliche Offenbarung vorhanden ist; und diese den Selbstmord nicht verbietet?„

Nicht verbietet, wenn sie sagt: du sollst keinen Menschen morden? wenn ihr ganzer Innhalt das sagt? Kan sie, soll sie alle specielle Fälle bestimmen? sey kein Vatermörder rc.?

Sie wird wohl gegeben seyn, das zu lehren, was die schwache Vernunft gar nicht, oder nicht so gut erkennt; und was doch wichtig ist, nicht das, was der Instinct, was ein wenig Ueberlegung deutlich genug lehrt.

„Du

„Du sollst nicht tödten. Dieß Gesetz nicht allgemein. Also kan ich auch den Selbstmord ausnehmen.„

Aber ich kan die Ausnahme nicht nach Belieben, nicht ohne Grund machen, zumahl da so viele wichtige Gründe für das Gegentheil da sind; da die That so ganz widernatürlich ist.

§. 61.

Man muß für die Vollkommenheit des Cörpers, und vorzüglich für die Erhaltung der edlern Theile; für seine Dauerhaftigkeit, Stärke, Geschicklichkeit, Gesundheit sorgen; also sorgen, daß keine der höhern Pflichten dadurch verlezt werde.

Die Gesundheit, ohne welche die Freuden des Lebens keine Freuden für uns sind; ist an und vor sich und auch in Rücksicht auf die übrigen Pflichten, deren Erfüllung sie uns leichter, angenehmer macht, ein so wichtiges Gut, daß man leicht einsieht, warum und in wie fern die Erhaltung der Ge-

Gesundheit uns Pflicht ist. Erkennt der Gesunde nicht immer ihren Werth, so weiß ihn der Kranke zu schätzen. Ach! was gäb' dieser nicht darum: gesund zu seyn? oft eine Krone. Oft wüthen die grausamsten Schmerzen in seinem Innersten; oft läßt ihn die verdrießliche Langeweile mehr als jemanden die leeren Stunden fühlen; der süße erqvickende Schlaf flieht seine müden Augenlieder, wie das Glück die Hütten der Armen; er ruft ihn, aber vergebens; oder er kommt und beunruhiget ihn mit erschreckenden Träumen. Kraftlos steht der Elende von seinem Lager auf, wenn er anders aufsteht; welk liegt er da, und freudenlos schmachtet er; für ihn hat die Welt ihre Schönheit verlohren, denn er hat kein Gefühl für sie; Antheil an der Freude anderer kan er nicht nehmen; seine Seele ist mit düstern Wolken überzogen; irrige Phantasien herrschen im verfinsterten Verstand; denken kan er kaum, oder nur mit Mühe; so wie jede Anstrengung der Kräfte, die

ihm

ihm fehlen, ihm schwer wird; der Muth ist erstorben; ihm selbst ist er zur Last; dann auch wohl andern; ihn fliehen oft die Liebsten; und ist man krank durch eigne Schuld, — wie traurig dann erst dieß!

Die Sorge für die Gesundheit besteht im rechten Gebrauch der Mittel die Gesundheit zu erhalten; die verlohrne wieder herzustellen.

Man gebe also Acht auf sich selbst; man sorge für die Ruhe und Heiterkeit des Gemüths; man liebe die Arbeit und ruhe zu rechter Zeit aus; man vergnüge und bewege sich; man sey kein Sclave der Diät, aber wohl mässig.

Macht nun aber gleich die Mäßigkeit den Arzt oft entbehrlich; so verdient doch dieser, wenn er weise ist, eben so wenig Verachtung, als die Vernunft und das wohlthätige Kraut, mit dem die göttliche Vorsicht die schöne Flur bekleidete.

§. 62.

§. 62.

Es ist Pflicht zu arbeiten; seine Kräfte nüzlich anzuwenden und anzustrengen. Aeußerliche und innerliche Bedürfnisse muntern uns dazu auf. Arbeite; so quält dich keine Langeweile; so wirst du vor dem Bösen bewahrt; denn der Mensch ist von Natur thätig; das Gefühl unsrer Kräfte ist angenehm; und angenehm und nüzlich ist die Arbeit, wenn sie vollbracht ist; so bleibst du gesund; es ist ein Mittel Ehre und Vermögen und Vergnügen zu erhalten; die Ruhe ist dem Müden süß, wie die Speiße dem Hungrigen; die zukünftigen Beschwerden und Arbeiten werden uns insgemein leichter; unsere Fähigkeiten werden sonst nicht gebildet. Mit Misvergnügen denkt man einst an die verlohrnen Stunden; und wie will man es vor Gott? wie vor der Welt verantworten? so viele arbeiten für uns, vielleicht um ihres Vortheils willen; aber sie arbeiten doch; haben andere nicht gerechte Ansprüche auf unsere Emsigkeit?

die

die ganze Schöpfung so geschäftig! selbst die Thiere verzehren ihre Nahrung nicht ohne allen Beitrag zum Wohl des Ganzen! — — und gesezt, niemand arbeitete, welch' Unglück für mich! für die Gesellschaft!

Aber unser Fleiß sey nüzlich; sey wohl geordnet; sonst ist es geschäftiger Müßiggang.

Auch diese Pflicht hat ihre Einschränkungen. Man muß so arbeiten, daß man lange und gut arbeite; aber in außerordentlichen Fällen dürfen wir unsere Kräfte ausserordentlich anstrengen. Und: was bei dem einen Unmäßigkeit ist, das ist es nicht sogleich bei dem andern.

Endlich wird der Fleißige, er mag noch so viel Vergnügen am Arbeiten finden, müde. Man muß also zu rechter Zeit ausruhen, sich erholen und vergnügen. Auch sinnliche Vergnügungen sind erlaubt, so lange sie zweckmäßig gewählt, und zweckmäßig gebraucht werden. Nicht umsonst hat Gott die Welt so schön; und uns so fähig gemacht an ihren Reitzen uns zu ergözen;

gözen; nicht umsonst hat er den Trieb vergnügt zu seyn in uns gelegt.

Bei der Wahl der Ergözlichkeiten muß man theils auf ihren innern Werth; theils auf Ort und Zeit, Personen, Zweck und Umstände sehen. Was dem einen frommt, das frommt nicht jedem andern; was dem einen erlaubt ist, das ist nicht sogleich einem jeden andern vergönnt; gewisse Vergnügungen allen; die Freuden der schönen Natur; der Freundschaft ꝛc.

Es gibt Vergnügungen, bei denen man mehr als einen guten Zweck erreichen kan; wer wollte diese nicht andern vorziehen?

Nach der Harmonie angenehmer Töne seine Glieder mit Anstand und Anmuth regelmäßig bewegen, zumahl dann, wenn der Himmel unfreundlich stürmt, und die erstarrte Erde uns das gewohnte Vergnügen versagt; der leidenden Unschuld auf der Bühne eine zärtliche Thräne des Mitleids weihen; oder über die Thorheit lachen — wer mag das so schlechthin tadeln? Man unter=

unterscheide nur immer die Sache selbst von dem Misbrauch der Sache; von dem, was nicht zum Wesen der Sache gehört. Auch das Spiel, das eigentlich sehr entbehrlich ist, mag erlaubt seyn; aber es muß Spiel bleiben; ohne Leidenschaft; ohne Betrug; ohne Verletzung höherer Pflichten; ohne Aufopferung besserer Vergnügungen; ohne Gefahr etwas, nur etwas von der Gemüthsruhe zu verlieren; mit sorgenloser Munterkeit; nicht auf eine beschwerliche, lästige Art; es darf nie zur Leidenschaft werden. Auch da kan Tugend geübt werden; auch da kan eine ernste edle Denkart statt finden. —

Aber der zu große Hang zum sinnlichen Vergnügen, der keinen Fleiß in Geschäften; keinen Eifer zu löblichen Unternehmungen duldet; der das Herz der Weichlichkeit öfnet; die wohlthätigsten Neigungen erstickt; das Leben verkürzt; die Gesundheit zerstört; Schmerzen und fürchterliche Krankheiten droht; Schande und Laster gebiert; uns

die Würde der Menschheit; und unser höchstes Gut, die Ruhe der Seele uns raubt — ein solcher Hang zum sinnlichen Vergnügen, ist in eben dem Grad wider die Pflicht, in dem er diese traurige Folgen gebiert.

Wer leichtsinnig genug ist einmal ein Wollüstling zu werden, der ist in Gefahr in den Schlamm der Lüste immer tiefer zu sinken; er schlürft das süße Gift ein, das ihn nur allzubald an den Rand des Verderbens bringt; und dann, wenn der Sclave die ihn so entehrenden Fesseln der Wollust zerbrechen will, dann hat er keine Kräfte mehr; dann bleibt ihm nichts übrig, als eine zu späte Reue.

Man betrachte also immer die Unmäßigkeit im hohen Grad; und sehe da auf die Folgen. Es ist in der Ordnung der Dinge: j e d e Unmäßigkeit hat üble Folgen für den Cörper und die Seele.

§. 63.

LB Coburg

§. 63.

Unsere eigentliche Glückseligkeit, die nicht von Dingen außer uns abhängt, beruht in uns selbst. Die irdischen Güter sind so unbeständig; das Vergnügen, das sie uns gewähren, ist so flüchtig; oft werden sie so theuer erkauft; oft sind sie so schwer zu haben; oft werden sie uns dann entrissen, wenn wir sie am wenigsten gern verlieren; wir besitzen sie oft ohne sie zu genießen; der Genuß selbst erweckt oft Schmerzen; oft Ueberdruß, dann Ekel; oft Unruhe; sie befriedigen nie unsere Begierden ganz; sie sind nach dem Tode nichts. — — Die Seele, die an ihnen klebt, wie klein ist sie! wie klein! Aber die Güter des Geistes und Herzens sind unsterblich, wie wir selbst; sie gewähren uns die reinsten unschuldigsten Freuden; sie öfnen uns fröhliche Aussichten; sie werden eine nie versiegende Qvelle von immer neuen Vergnügungen; sie trösten uns im Unglück; sie machen uns unser Glück erst recht zum Glück.

Wir

Wir müssen also nur das begehren; verabscheuen, was begehrt; verabscheuet zu werden verdient; und in so fern dasselbe es verdient. Wir müssen also nicht zu viel; wir müssen nichts unmögliches begehren; nichts heftig wünschen, was erst durch unsere Wünsche nothwendig wird. Die Bedürfnisse der Natur sind leicht zu befriedigen; und wohl dem, der sagen kan: wie vieles brauche ich nicht! man sey also zufrieden und begnügsam; aufmerksam auf alles das Gute, das man in seiner Gewalt hat; auch auf die kleinern Vortheile; man betrachte das Gute, das man hat, genau; jede Sache von allen Seiten; und suche überall die gute auf; andere haben wohl noch weniger Gutes; oder auch mehrere drückende Beschwerden; lasset uns so viel Gutes thun, als möglich; das übrige alles wollen wir Gott überlassen.

Wir müssen also unsere Begierden ordnen; in eine schöne Harmonie bringen; unsere Leidenschaften mäßigen; unsere Affecten,

die wir nicht ausrotten können, nicht ausrotten sollen, mit Vernunft beherrschen. Wir müssen sanftmüthig; in fröhlichen Tagen bescheiden; im Unglück gelassen und muthig seyn.

„Aber mein Verlust ist so wichtig! mein Unglück ist so groß!„

Hast du denn aber alles verloren? auch deine Tugend verloren? Freue dich deiner Tugend; freue dich, daß du sie immer ausüben kanst; keine Freude der Welt ist so innig! so rein! so beständig! — Und wäre jenes; so müßte dein Eifer gut zu seyn, immer besser zu werden, desto mehr entflammt werden. Wie groß ist das Vergnügen des Menschen, der täglich vollkommner zu werden strebt; und es fühlt, daß er es wird.

Ist nicht selbst jener Verlust Gewinn für dich? Widerwärtigkeiten bewahren dich vor dem Leichtsinn, der den Glücklichen so gefährlich ist; du wirst aufmerksam auf die Folgen deiner Handlungen; der Schlum-

mern-

mernde erwacht; der Fühllose wird erschüttert; da lernen wir den Werth der Dinge, die in unser Wohl und Weh einen Einfluß haben, erst recht schätzen; aus Erfahrung schätzen; wir lernen uns selbst kennen; wir werden von manchen Fehlern und Lastern zurückgehalten; das Vertrauen zu Gott wird belebt; der Geist erhebt sich über die vergängliche Güter der Erde zu höhern Erwartungen; wird gegen andere Uebel abgehärtet; unsere ganze Thätigkeit gespannt; das Wachsthum an innerer Stärke und Vollkommenheit wird befördert; in der Schule der Widerwärtigkeiten wurden große Männer, wurden so manche Tugenden gebildet; und das Unglück selbst ist oft der unmittelbare Weg zu einem größern Glück; das einzige Mittel einem größern Unglück zu entgehen.

Wird nun jener Verlust nicht Gewinn für dich seyn, wenn du weise bist? Sey also weise, wenn auch niemand in der Welt es wäre; kläre dich auf über deine wahre

Vortheile; unterwirf deine Vernunft nicht thörichten Meinungen. Warum verwandelt deine Einbildung Licht in Finsterniß? Warum versprachst du dir immerwährenden Sonnenschein? ahme die Standhaftigkeit derer nach, die wohl noch mehr gelitten, aber durch grosmüthige Gelassenheit dem Schmerz den scharfen Stachel nahmen. Was andern, wohl schwächern, möglich ist, das sollte dir unmöglich; ganz unmöglich seyn? hast du denn alle Kräfte verloren? brauche sie nur recht.

Aendert die bange Traurigkeit dein Schicksal? macht sie dich nicht unfähig deine Pflichten zu erfüllen? unfähig die übrigen Freuden zu genießen? bist du der einzige Leidende? wie viel Gutes hast du schon genossen? sollten wohl deine Leiden ewig währen? ist nicht eine allbeglückende Zukunft? der Grönländer mag seinen kalten trüben Himmel, mag die ewige Nacht nicht verlassen; aber Socrates lächelt dem Tod entgegen; denn was heißt sterben? — und

wenn unser Herz bey dem Verlust der theuern Geliebten blutet; so sind sie ja nur voran=gegangen; wir folgen nach; u. s. w.

§. 64.

Da unsere Begierden von unsern Vorstellungen so sehr abhängen, so müssen wir uns von dem, was uns gut oder schädlich ist, und in wie fern es solches ist, eine richtige, deutliche und überzeugende Erkenntniß verschaffen. Man verbanne die Irrthümer und Vorurtheile, die nie gefährlicher zu seyn scheinen, als wenn sie praktisch sind. Wir müssen also unsern Verstand mit nützlichen Kenntnissen schmücken; unsere Vernunft und die übrigen Fähigkeiten der Seele so bilden, wie es unsere allgemeine Bestimmung, und die besondern Zwecke erfordern.

Es ist also Pflicht unsern Geschmack und das moralische Gefühl frühzeitig zu bilden; und die Einbildungskraft so, daß ihre Lebhaftigkeit dem Verstand und Herzen nütze;

Pflicht

Pflicht sein Gedächtniß zu üben, so daß es den Verstand nähre, nicht erſticke.

§. 65.

Zeitliche Güter können und sollen Mittel zu guten Endzwecken und Vollkommenheiten seyn. Der Reichthum setzt uns in den Stand mehr nach unserm Gutbefinden unsere Handlungen einzurichten; Nothleidenden zu helfen; Wohlthätigkeit auszuüben; wegen der Zukunft weniger besorgt zu seyn; beqvemer zu leben; mehr Ehre und Ergözlichkeit zu genießen; Kinder besser zu erziehen; dem Vaterland zu dienen; wohl gar um die späte Nachwelt uns verdient zu machen.

Es ist also nicht wider die Pflicht durch erlaubte Mittel, durch Fleiß, Geschicklichkeit, Klugheit irdische Güter sich zu erwerben; durch Treue und Sparsamkeit sie sich zu erhalten; einen guten Gebrauch davon zu machen.

Man muß sie also nicht verachten, nicht verschwenden; aber man muß sie auch nicht unmäßig lieben; nicht Mittel in Zwecke verwandeln; nicht zu ängstlich sorgen; nicht größere Güter ihnen aufopfern.

Der Geiz, der sich so gern in Sparsamkeit verstellt, liebt das Geld an und vor sich — wohl mehr, als sich selbst; es thut ihm weh, wenn er etwas um höherer Zwecke willen weggeben soll, wenn er es gleich entbehren kan und soll.

Der Geiz ist mit der Verschwendung oft genau verbunden; aber beides ist Thorheit; beides eine Quelle von Lastern, die unser Glück zerstören; beides ist Krankheit der Seele.

Verschwenden ist keine Kunst, keine Weisheit. Armuth thut niemanden mehr weh, als dem verzärtelten Verschwender; und solche Armuth ist ein wahres Uebel.

Der Geiz ist immer arm; hat nimmer genug; besitzt vielleicht viel, und genießt wenig; ist voll Unruhe; voll Sorge; gibt keinen Trost.

Der

Der Verschwender wird so leicht geitzig! grausam! ungerecht! niederträchtig!

Der Geitz kan alles werden; ein Schmeichler, ein Tyrann; ungerecht; fühllos; hart; ein Verräther; ein Verführer; ist grosmüthiger Handlungen unfähig; opfert einer Kleinigkeit wer weiß was auf; ist sich selbst zur Strafe.

§. 66.

Es ist uns angenehm, wenn andere gut von uns denken; und werden wir von ihnen geliebt und geschäzt; stehen wir in Ansehen bei ihnen; besitzen wir ihr Zutrauen; ist ihnen an unsrer Gunst etwas, vielleicht viel gelegen; dann können wir durch sie unsere Absichten eher und besser erreichen; dann können wir desto leichter, desto mehr Gutes stiften; dann finden wir desto mehr Unterstützung, weniger Widerstand; weniger Hindernisse; wir besiegen die Schwierigkeiten mit geringerer Mühe; man läßt uns eher Gerechtigkeit wiederfahren; man ist

geneig-

geneigter unsere Fehler, unsere Schwachheiten zu entschuldigen; findet Geschmack an uns; kommt unsern Wünschen entgegen; die Achtung eines Mannes verschaft uns die Gunst seiner Freunde; ꝛc. Und endlich wird selbst jene uns so schätzbare Achtung und Liebe anderer ein neuer mächtiger Antrieb das Gute zu thun ꝛc. aufmerksam auf uns selbst zu seyn ꝛc.

Sind nun unsere Absichten edel, gemeinnützig und gut; dann ist auch die äußere Ehre (sie besteht in dem günstigen Urtheil anderer von unsern Vorzügen und Vollkommenheiten) dann ist ein guter Name, Macht, Ansehen, Credit allerdings ein Gut, nach dem wir mit gewissen Einschränkungen streben dürfen, streben sollen.

Man erwerbe sich also die Eigenschaften, die uns andern angenehm, nützlich, schätzbar machen; man sey der Mann, für den man will gehalten seyn; man verstecke und verkenne die Vorzüge nicht, welche zu erwerben Gott uns Kräfte, Muth und Gelegenheit

heit schenkte; wir dürfen auf unsere Gaben mit Dankbarkeit gegen den blicken, der uns aus freier unverdienter Gnade damit schmückte; aber eben dieß dürfen wir nie vergessen; nach den Regeln der unpartheiischen Wahrheit müssen wir unsern und anderer Werth zu schätzen uns bestreben; mistrauisch gegen uns selbst, weil wir unsere Partheilichkeit kennen, oft fürchten, daß wir uns selbst noch nicht genug kennen; die Untersuchung erneuern mit einem Ernst, als hätten wir sie noch nie unternommen; öfters auf die Höhen hinauf sehen, die wir noch vor uns haben; und vielleicht nie völlig ersteigen können.

Da werden wir unsere Schwäche fühlen; eifrig uns bestreben die erkannten Fehler zu verbessern, und immer vollkommner werden; da werden wir unsere stolze Wünsche einschränken; und immer zufriedner seyn; uns nicht grämen, wenn die verdiente Ehre uns nicht wiederfährt; frei von aller Unruhe des Ehrgeitzigen, der oft um eitler Ehre wil-

willen alles duldet, alles wagt; da werden wir keinen Menschen stolz verachten; gefällig, werden wir auch an dem Niedrigsten das Gute zu schätzen wissen; andern ihre Vorzüge gern zugestehen; geduldig, sanft herablassend gegen ihre Fehler; auch die geringsten Dienste, die wir ihnen so leutselig erzeigen, verschönern; nie zu viel von ihnen verlangen; und so desto nützlicher, desto eher geachtet; geliebt seyn ohne Neid. Und wenn nun der herzliche Beifall anderer, vorzüglich der Verständigen, unsern schönen Thaten, wie der Schatten dem Cörper, folgt; so müsse dieß uns aufmuntern ihn immer mehr zu verdienen; überhaupt aber mögen andere von uns urtheilen, was sie wollen; so prüfe und nutze man diese Urtheile; man meide, so viel man kan, auch den bösen Schein.

§. 67.

Man verhalte sich in seinem äußern Betragen so, daß andere von unserm Verstand

so.

sowohl als auch von unsern Gesinnungen eine gute Meinung bekommen; man vermeide wenigstens die Fehler; die ihnen eine andere einflößen.

Man sey gefällig; aufmerksam auf das, was andern eine unschuldige Freude macht; demüthig, denn der Stolz beleidiget, auch dann, wenn er nur scheinbar ist; aufrichtig; uneigennützig; reinlich; höflich mit Verstand; weise und anmuthig in Gesprächen; im Lob; (fein und lehrreich sey es ohne Schmeichelei) im Tadel und Scherz und Streit; man zeige andern seine Achtung auf eine gute Art; auf die Art kommt so viel an, und Kleinigkeiten werden oft wichtig; die Miene; der Gang; die Stellung; der Ton; die Stimme — — das alles ist oft so bedeutend!

Man vermeide alles das, was andern unangenehme Empfindungen, Eckel erweckt.

Man beobachte auch den willkührlichen Wohlstand; habe Acht auf die Absichten der Gewohnheiten; auf Zeiten; Personen und Umstände.

Thue das alles, jedoch ohne höhere Pflichten zu entweihen.

Schon die glückliche Anlage und Bildung der Natur kan uns andern angenehm machen; noch mehr eine gute Erziehung, wenn der Geschmack und das moralische Gefühl verfeinert; der Verstand cultivirt, das Herz veredelt wird; wenn wir uns selbst zu beherrschen wissen; wenn wir aufmerksam auf uns selbst, auf unsere Fehler, aufmerksam auf andere, das nachahmenswürdige nachahmen; ihren Tadel, ihre Zurechtweisung dankbar annehmen; den Umgang mit feinen Menschen; mit Schriftstellern, wie Cicero, suchen und nutzen; so wie den Unterricht, den gute Schriftsteller uns hiervon ertheilen; dann werden wir nicht leicht in Gefahr seyn denen durch unser äußeres Betragen zu misfallen, deren Beifall uns vorzüglich schätzbar seyn muß; oder wohl gar uns verächtlich zu machen.

§. 68.

Man suche, indem man nach Beifall strebt, nie seine Ehre in der Schande; nie opfere man der Ehre höhere Güter auf; nie suche man sein größtes Glück in dem, was zwar täuschend und verführerisch; aber zugleich so vergänglich, klein und unbedeutend ist; nie verlange man, daß andere an uns etwas für Vollkommenheit halten, was nicht Vollkommenheit ist; mehr Vollkommenheit an uns finden, als wir haben; oder die, welche wir besitzen, höher schätzen sollen, als sie es verdienen.

---

§. 69.

Andere Menschen sind so gut Menschen, als ich; sie wünschen glücklich zu seyn, wie ich; sind zum Wohlseyn bestimmt und geboren, wie ich; mit menschlichen Fähigkeiten und Schwachheiten aus einem Blut mit mir entsprungen.

Ich thue also den Willen Gottes; ich gefalle ihm, wenn ich die liebe, die er liebt.

Sie dienen mir, oft aus Grosmuth; oft aus Eigennuz; oft aus Zwang; aber sie dienen mir doch; und der Geringste erzeigt uns oft die wichtigsten Dienste. Je aufrichtiger, je mehr ich sie liebe, desto mehr wird mein eigenes Glück auf mannigfaltige Art befestiget; mein Vergnügen befördert; auch dann, und dann vornehmlich, wenn ich uneigennüzig diene; etwas von dem Meinigen aufopfere.

Wie glücklich wir, wären wir alle Menschenfreunde! wie viel Kummer; wie viele Leiden würden dann schwinden!

So lehren mich vernünftige Betrachtungen, daß es für mich heilige wichtige Pflicht sey alles mögliche zum Besten der Menschen beizutragen; und ich fühle diese Wahrheit, wenn ich den Zug der Sympathie und mein moralisches Gefühl nicht verläugne. Der Säugling, der seine Liebe und Dankbarkeit noch nicht stammeln kan, lächelt der Mutter

zu; und die Mutter freuet sich, daß der kleine Engel so unaussprechlich lieblich lächelt. So natürlich ist dem unverdorbnen Herzen die Liebe, die Himmel und Erde harmonisch verbindet.

§. 70.

Die Liebe schließt allen Haß; allen Neid aus; alle ungerechte Verachtung; alle Gleichgültigkeit; sie ist nicht kalte Bewunderung; nicht bloß Achtung; sondern herzliche, beständige, thätige Zuneigung.

Der Eigennützige, auch wenn er wohlthätig ist, liebt nur sich in andern; sieht andere an als Mittel seine kleinen Zwecke zu erreichen; und behandelt sie so. Der Menschenfreund hegt und nährt entgegengesetzte Gesinnungen. Aber die gemäßigte Selbstliebe kan mit der uneigennützigen Menschenliebe wohl bestehen; ob es gleich Fälle der Collision gibt, die man im allgemeinen nicht genau bestimmen kan. Man liebe nur andere so aufrichtig, als sich selbst;

und wäge unpartheiisch Vortheil und Verlust von beiden Seiten.

Wenn man andere liebt, dann ergötzt man sich nicht bloß an ihren Vollkommenheiten; man nimmt nicht bloß Antheil an ihrem Vergnügen und an ihren Leiden; sondern man ist eifrig ihr Wohl zu befestigen und zu vergrößern; eifrig, jedes Uebel, so viel möglich, von ihnen abzuwenden.

§. 71.

Man muß also das Vermögen und die Geschicklichkeit sich erwerben andern wahrhaftig zu dienen; seine Kräfte und Gaben zu dem edeln Zweck anwenden.

Man muß also, so viel möglich, alles unterlassen, was andern schädlich seyn kan; Unglück verhüten; nicht die Ehre des andern kränken; nicht seine Ruhe stören; nicht zu thörichten Handlungen verleiten; nicht zur Sünde verführen; man muß seine Rechte nicht zu strenge ausüben; sondern alles thun, auch wohl mit seinem

Scha-

Schaden, was andern wahrhaftig nützlich seyn mag; die Gelegenheit dazu ergreifen; aufsuchen; mit dem dienen, was sie brauchen; womit wir am meisten nützen können.

Auch im Reden muß man Aufrichtigkeit und Menschenliebe und Klugheit verbinden.

Daher ist nicht alle Verstellung unerlaubt. Es kömmt hier vorzüglich auf Personen und Umstände; Gründe und Folgen an.

Auch der Lehrer darf nicht immer alles sagen, was er als Wahrheit erkennt; um der Schwachen willen, die diese Wahrheit nicht ertragen können; um des zu befürchtenden Misbrauchs willen; der andere verliert so viel eben nicht, wenn er meine wahre Meinung nicht weiß; es würde zu nichts helfen; wohl gar Unruhe erregen; die Verläumder würden nur einen Vorwand mehr bekommen mir zu schaden; das Gute zu hindern, indem es ihnen beliebt mich als einen Irrlehrer verdächtig zu machen; mich um meinen Credit zu bringen; ꝛc.

Aber

Aber wichtige Wahrheiten darf ich nie verläugnen; nie so niederträchtig seyn, daß ich das als Wahrheit empfehle, was ich selbst als Unwahrheit erkenne; nie werde ich sagen, daß die Verfasser der symbolischen Bücher untrüglich waren. 2c. Dann wird der tugendhafte, edelmüthige Menschenfreund das Bekenntniß der Wahrheit auch wohl mit seinem Blute versiegeln.

So ohngefehr entwirft Zollikofer das Bild eines Mannes, der in keinem Wort fehlt: „seine Rede ist verständlich — — immer richtig und genau bestimmt, damit er ganz verstanden werde; Fehler nennt er nicht Verbrechen, Verbrechen nicht Fehler; nicht alles ist ihm unendlich schön. 2c. So ist er immer mit sich harmonisch, harmonisch mit der Wahrheit. Er spricht, wie er denkt und empfindet; er äußert nicht Gesinnungen, Absichten, die er nicht hat; er ist nicht verschwenderisch mit entscheidendem Urtheil, Versprechungen, Lob, Tadel; oft schweigt er, sagt er wenig, wo andere nicht

nicht Worte genug finden; aber was er sagt, das ist ganz wahr; keine überhäufte Höflichkeitsversicherungen; sein einfacher Dank ist Dank des Herzens; so sein Lob, sein Tadel. — Seine Rede ist unschädlich; ist wohlthätig. Kan er irrende zur Wahrheit führen; Zweifel auflösen; andere trösten, ermuntern; rechtfertigen; das verkannte Verdienst an das Licht ziehen; falsche Gerüchte widerlegen; zu strenge Urtheile mildern; Liebe zum Guten einflößen; Vorurtheile schwächen; gute Grundsätze in Umlauf bringen; die Sache der Menschheit, der Tugend, der Religion, der Freiheit vertheidigen; dann nutzt er die Gelegenheit gern und weislich. 2c.

§. 72.

Man muß also diejenigen Gesinnungen tief, tief in das Herz pflanzen, die uns andern geneigt machen. Auch da werden Kleinigkeiten oft wichtig. Höflichkeit und Freundlichkeit scheinen manchen so geringe

Pflichten zu seyn; und doch macht oft ein einziger freundlicher Blick, ein einziges gutes Wort einen so großen Eindruck!

Daher wird der Menschenfreund vornemlich bemüht seyn solche Grundsätze auszubreiten, welche das Wohl des menschlichen Geschlechts befestigen.

Daher ist es so wichtig Versprechen und Eid zu halten, so lange es rechtmäßig ist.

Es gibt auch wohl ehrwürdige Vorurtheile, die man schonen muß, wenn man nichts besseres weiß; wenn man sonst nur Verwirrung verursachen würde; u. s. w. aber: sind es auch Vorurtheile? kan man sie nicht beleuchten, untergraben, wenn man sie nicht sogleich ausrotten darf?

Tugend und Religion wird der Menschenfreund auch durch sein Beispiel empfehlen. Beispiele machen gemeiniglich mehr Eindruck auf unser Herz, als die weisesten Vorschriften; sie haben oft mehr Kraft uns zu bewegen und in Thätigkeit zu setzen, als die stärksten und richtigsten Vernunftschlüsse

schlüsse; sie unterichten uns nicht nur von dem, was recht und gut und schön und löblich, (oder das Gegentheil) ist; sie muntern uns auch dazu auf; sie entkräften die Einwürfe, die wir etwa gegen die Strenge der Vorschriften machen könnten; sie zeigen uns auf eine sinnliche rührende Weise, daß ihre Beobachtung möglich, wohl leicht sey; daß sie den Menschen zur Ehre gereiche; und Glückseligkeit von mancherlei Art zur Folge habe.

Das Beispiel wirkt so unvermerkt; läßt dem sich bildenden immer noch Freiheit, oder doch den Schein der Freiheit; das Beispiel ist so faßlich, u. s. w.

§. 73.

Die wahre Menschenliebe ist herzliches Wohlwollen, das sich bei jeder Gelegenheit thätig erweißt.

Ein jeder, der mit der Würde der Menschheit bekleidet ist, kan sich von dem Menschenfreund nützliche Dienste versprechen;

es wäre denn, daß der Mangel der Kräfte oder höhere Pflicht es ihm unmöglich macht.

Denn da wir nicht immer allen dienen können, so müssen wir, dieß will die Weisheit, vorzüglich denen dienen, die unserer Hülfe am meisten bedürfen; denen, die am ersten das Recht haben auf unsere Hülfe sich zu verlassen, denen, die derselben am würdigsten sind.

Immer ist es besser sich um viele verdient zu machen, als um wenige; einen Saamen auszustreuen, der bis auf späte Zeiten Früchte bringt.

§. 74.

Auch den Irrenden muß man lieben, ohne dem Irrthum den Beifall zu geben, den er nicht verdient. Man belehre ihn, wenn er irrt; man bedauere ihn, wenn er durch seinen Irrthum sich unglücklich macht; aber man mache ihn nicht durch Verfolgung noch unglücklicher.

Denn immer ist es noch die Frage: wer der Irrende sey; (er irrt; das heißt insgemein nicht mehr, nicht weniger, als: er stellt sich die Sache anders vor, als wir) wie vielen Antheil oder wie wenigen das Herz an dem Irrthum habe; wir können nicht alle immer einerley Vorstellungsarten ꝛc. haben; schon der Unterschied der natürlichen Fähigkeiten erlaubt das nicht; auch der Irrende, wenn er gleich das, was roth ist, für gelb ansieht, und es dafür ansehen muß, weil er krank ist; auch er kan ein schätzbarer, ein tugendhafter, ein vortreflicher Mensch seyn; er ist darum noch kein Bösewicht; gemeiniglich ist es mehr Glück, als Verdienst die Wahrheit entdeckt zu haben; aber mit Dankbarkeit das Glück erkennen, die edle Perle der Wahrheit gefunden zu haben; mit sanfter Güte den Irrenden von seinem Irrthum, zumahl wenn er der Glückseligkeit nachtheilig ist, zu überzeugen suchen; und dann es ruhig abwarten, ob seine Vernunft die Gründe einsehen

kan; das ist vernünftig, das ist menschenfreundlich. Denn der herzliche Beifall wird durch kein Schwerd, keine Drohungen erzwungen; alle Versuche den Verstand durch Zwang zu beherrschen haben immer nur Verstellung oder Unsinn hervorgebracht; wenn der Mächtige da Richter wird, wo es der Weise seyn soll; so ist nichts anders zu erwarten, als daß er die Meinungen anderer nur verwerfe, weil sie nicht die seinigen sind; wenn die Wahrheit auf deiner Seite ist, warum brauchst du solche Mittel? Mittel, welche (die Geschichte lehrt es) so gefährlich sind; die, wenn sie auch einmahl etwas gutes wirken, tausendmahl schaden?

Der, welcher meint, Gott zu Ehren müsse man die verbrennen, die anders denken, als er selbst; irrt, indem er glaubt, er verherrliche den Nahmen Gottes, wenn er seinen Nahmen misbraucht seine Menschen zu quälen; er irrt viel zu grob, als daß er nicht den Verdacht eines schwachen Ver-

standes oder menschenfeindlichen Herzens erwecken sollte; wie kan ich glauben, daß der es gut mit mir meine, der mich ohne Ursache peiniget? Hat er Gründe, bündige Gründe seine Meinung zu bestätigen? er lege sie uns vor; keine? welche Unverschämtheit Beifall ohne Gründe zu fordern! Ein Buch verbrennen mag freilich leichter seyn, als es widerlegen.

Endlich bedenke man, daß, wenn man auch in einem Stück nicht irrt, man doch wohl nicht in allen richtig denke; hast du nicht selbst oft deine Meinungen geändert? Du selbst warest also einmahl wenigstens im Irrthum; so wie der, der einmahl irrt, nicht immer Unrecht hat; es ist also billig, daß man des andern Zweifel anhöre; ihm nachgebe da, wo er Recht hat; ihn nicht zum voraus verdamme; vielleicht ist es ohnedieß nur ein unbedeutender Wortstreit.

„Aber er breitet seine gefährlichen Irrthümer aus.„

Nun

Nun ausbreiten darf er sie eben nicht; aber sind es Irrthümer? sind sie auch gefährlich? so gefährlich, wie der: man muß die Ketzer verbrennen?

„Die Wahrheit fordert Vertheidigung.„

Doch wohl eine sanfte, bescheidene, zweckmäßige. Die Wahrheit ist mächtig, und muß endlich siegen, wenn man sie ihr selbst überläßt; die Irrthümer werden minder schädlich, wenn man sie bestreiten darf.

„Wenn ich ihm aber beweise, daß er irrt; und er beharrt dennoch im Irrthum; so ist dieß Eigensinn, Halsstarrigkeit.„

Ist aber auch dein Beweiß überzeugend? ist er fähig ihn so zu fassen? — Was gewinnen wir durch Zwang? daß wir einen Heuchler machen? ihn in der seinigen noch mehr bestätigen?

„Aber die Ruhe der Gesellschaft fordert Gleichheit der Gesinnungen.„

Sind nicht die Staaten die blühendsten, wo wahre Gewissensfreiheit herrscht? Aus der Intoleranz entsteht die Unruhe, weil

keine

keine Parthei sich ihre natürliche Rechte will nehmen lassen. — Intoleranz unterhält ein ewiges Mistrauen, trennt die natürlichsten Verbindungen, waffnet Bürger gegen Bürger; macht aus der Societät eine Mördergrube ꝛc. Und: wer ist am Ende die Ursache der verschiedenen Denkarten? nicht der, welcher die Talente und Aufklärungsmittel so verschieden vertheilt hat?

§. 75.

Wenn der Menschenfreund andern wehe thun muß, weil seine Güte weise Güte ist; weil das Beste des Gestraften selbst, weil das Gesetz der Ordnung; die Ruhe; das Wohl der Gesellschaft es erfordert; so thut es ihm selbst weh.

Auch der Lasterhafte behält seinen Antheil an der Liebe des Menschenfreundes. Auch der größte Sünder ist ein Mensch, wie ich; auch über ihn läßt Gott seine Sonne aufgehen. Seine Lasterhastigkeit ist nicht zu ent-

entschuldigen; aber soll er deswegen die Rechte der Menschheit verlieren? Ist irgend ein Mensch so böse, daß er nicht etwas gutes, etwas liebenswürdiges haben sollte? Bin ich zum Richter über ihn gesetzt? Bin ich vollkommen gut? Wer wäre ich geworden in seiner ganzen Lage? Wenn ich auf die ersten Quellen seiner Sündhaftigkeit zurück gehe, wie vielen Stof zur Entschuldigung werde ich denn doch da nicht finden? Vielleicht ist sein Herz nicht so verdorben, als es nach seinem äußern Betragen zu seyn scheint. Vielleicht kan ich durch meine Liebe sein Vertrauen gewinnen; ihn vom Untergang erretten, dem er in seiner Blindheit zueilt ꝛc. Wie viel gewinne ich dann!

§. 76.

Eben so bemüht sich der Menschenfreund, wenn andere ihn nicht lieben wollen; ihn den Unschuldigen anfeinden, mit Liebe sie zu gewinnen; wenigstens bleibt sein Herz ihnen gewogen.

„Lieben soll ich die, welche mich hassen; die segnen, die mir fluchen; denen wohl thun, die mich verfolgen; denen vergeben, die mich beleidigen? Welch' eine erhabene Lehre! Welch' eine schwere Pflicht? „aber doch Pflicht; schwer für den, der seine Kraft nicht anstrengen mag ganz gut zu seyn! aber doch nicht unmöglich; nicht widernatürlich — die große selige Pflicht!

Wenn ein anderer die Pflicht mich zu lieben nicht erfüllt; erlange ich dadurch ein Recht die meinige zu verletzen?

Hört dein Feind je auf ein Mensch zu seyn?

Ist nicht der Feind uns oft nützlicher, als der allzugefällige Freund?

Wird nicht das menschliche Geschlecht immer glücklicher, je mehr Liebe, auch gegen Feinde, ausgeübt wird? Im Gegentheil das Gegentheil: würde nicht die Selbstrache die menschliche Gesellschaft zerrütten? Ordnung und Ruhe zertrümmern? das Paradieß selbst in eine furchtbare Wüste

ver=

verwandeln? Gibt die Selbstrache hinlängliche Sicherheit vor neuen Beleidigungen? wird die Erbitterung nicht dadurch vergrössert? Wird Rache nicht neue Rache hervorbringen? und diese Rache immer grausamer, immer gefährlicher seyn? rc.

Die Gottheit kan ihre Feinde sogleich zerschmettern; thut sie es, die langmüthige Gottheit?

Ist es nicht immer besser Unrecht leiden, als Unrecht thun?

Wer hat den Grosmüthigen nicht gern zum Freund? Wer hört die Beweiße des Edelmuths nicht mit Entzücken? Rache ist nur niedrige, thierische Wuth.

Und: wie oft halten wir nicht fälschlich etwas für Beleidigung? für grobe Beleidigung? Ein anderer that uns weh, aus Irrthum — auf unsere Veranlassung — aus wahrer — vermeinter Pflicht, u. s. w. Man sehe nur die Sache kaltblütig aus seinem Gesichtspunct an; dann wird man oft viele Entschuldigungen finden, an die man

zu-

zuvor nicht dachte. Vielleicht erfüllt er unsern Wunsch nicht, weil er ihn nicht erfüllen kan, weil er ein ehrlicher, gewissenhafter Mann ist, u. s. w. Er strebt mit mir nach einem Zweck; denn er glaubt ein gleiches Recht zu haben, und hat es auch wohl; vielleicht mehr Recht, als ich; und erreicht seinen Zweck eher, als ich, denn er wählt bessere Mittel; er ist thätiger; glücklicher, ist er deswegen mein Feind? Sind meine Ansprüche gegründeter? meine Verdienste größer? ist mein Bedürfniß dringender? Erkennt er das? Habe ich seine Ansprüche mit so gewissenhafter Genauigkeit geprüft? Seine Liebe gegen mich ist so kalt! Ist die meine zu ihm feurig? Vielleicht ist er von andern getäuscht, gegen mich eingenommen; vielleicht habe ich es durch mein unvorsichtiges Betragen verursacht; u. s. w. Würden wir es billigen, wenn er alle unsere Schwachheiten uns als vorsetzliche Beleidigungen zurechnen; ahnden wollte?

Aber

Aber noch einmahl: „kan man Hochachtung gegen den hegen, der sich als einen ungerechten, bösen Menschen erwiesen hat? kan ich Freude an dem haben, der mir die Freude meines Lebens raubt? soll ich mein Eigenthum, meinen guten Nahmen, meine Ruhe seinem Muthwillen geduldig Preis geben? den Erhaltungstrieb verläugnen, den der Schöpfer selbst so tief in meine Natur gelegt hat? Darf ich nicht Vorkehrungen machen gegen den, der mein Glück zu stören sucht? darf ich mich nicht vertheidigen?„ — — ja, aber nicht länger; nicht mehr, als nöthig ist; auf die rechte Art; ich darf meinem Widersacher widerstehen, aber ohne Haß, ohne Rache, ohne gegenseitige Ungerechtigkeit; und ich bin vorzüglich dann dazu verbunden, wenn ich sonst in der Gesellschaft minder nützlich seyn würde.

Feinde kan man nicht als Freunde ansehen. Aber so bald mein Feind in der Noth ist, hört er auf mein Feind zu seyn; auch er verdient unsern Beistand, wenn er

unsrer Hülfe bedarf; auch da wollen wir auf eine edle Art durch Thaten es beweisen, wie gut wir es mit ihm meinen. —

Aber Pflicht ist es auch sich keine Feinde zu machen, wo man dem Haß zuvorkommen kan.

§. 77.

Vorzügliche Liebe sind wir dem schuldig, der uns vorzüglich; vielleicht außerordentlich und standhaft und vertraulich liebt; da werden wir uns fürchten dem Geliebten zu misfallen; da erkundigen wir uns sorgfältig nach seinem Geschmack, nach seinen Wünschen um unser Verhalten darnach einzurichten; da hört man ihn so gerne loben; da spricht man mit Vergnügen von ihm; süß ist uns die Erinnerung seiner; und theuer und werth alles, was von ihm herkommt; an ihn uns erinnert; da ist man so geschäftig, so scharfsinnig seine rühmliche Eigenschaften zu bemerken. rc. Aber diese Zärtlichkeit darf den Geliebten nicht verzärteln. Der Freund ist kein Schmeichler.

Die

Die Freundschaft, die von Dauer seyn soll, muß auf reelle Vollkommenheiten und edle Gesinnungen gegründet; nicht blinder Instinct seyn; nicht leidenschaftliche Brunst. Wir müssen also in der Wahl der Freunde vorsichtig seyn; und wenn wir nun den hohen Werth der Freundschaft erkennen; die uns die Bürde des Lebens erleichtert, und Trost und Rath gewährt; wenn wir unserm Freund die innigste Liebe im Glück und Unglück beweisen; das größte Vertrauen widmen; wer weiß was aufopfern; so müssen wir doch nie die Pflichten, die wir den übrigen schuldig sind; wir dürfen nie die höhern Pflichten aus den Augen setzen.

§. 78.

Der Wohlthäter erzeigt andern Gutes, ohne daß er dazu konnte gezwungen werden. Geschieht dieß aus reiner menschenfreundlicher Absicht auf eine edle Art, so wird die Wohlthat schätzbarer.

(Von ihm habe ich so viel Gutes empfangen! so große Wohlthaten! das Elend, von dem er mich befreite, war so groß! seine Gutthaten so unverdient! so wenig konnte ich sie von ihm fordern! und doch war ich derselben so bedürftig! von allen so verlassen! ich ein Fremder, Unbekannter, oder wohl gar sein Feind! seine Absicht so rein! so schön! die Art, mit welcher er mir wohl that, so edel! so ungezwungen! mit so vieler Weisheit! er schien mir nur eine Wohlthat zu erzeigen; und so erwiesen wurde sie eine Quelle des Segens für mich und andere! von mir konnte er keine Gegendienste sich versprechen! — welchen Dank bin ich ihm schuldig!)

Aber auch dann, wenn der Wohlthäter seine Gutthaten z. B. durch Eigennützigkeit, Grobheit, Beleidigungen, unbillige Forderungen ꝛc. verderben sollte, bleiben Wohlthaten doch Wohlthaten; und wir sind ihm besondere Liebe dafür schuldig. Wir müssen nicht Unbarmherzige machen; unser

eigenes Interesse; und die Natur selbst empfiehlt uns die Dankbarkeit; die Liebe gegen andere, weil sie unsere Wohlthäter sind.

Man muß erkennen, daß es Wohlthaten sind, und in wie fern sie es sind; man muß nicht zu leichtsinnig sie vergessen; nicht fühllos seyn; sondern dem Wohlthäter auf alle mögliche Art, die unschuldig ist, zu gefallen suchen; die Wohlthat wohl anwenden; mit Bescheidenheit bitten; und nicht unwillig seyn, wenn Wohlthaten uns versagt werden.

Es gibt also verschiedene Arten und Stufen der Undankbarkeit.

---

§. 79.

Wenn mehrere sich zu einem gemeinschaftlichen Endzweck verbinden; so entsteht eine Gesellschaft.

Wenn man ein Glied einer solchen Gesellschaft ist, so muß man auf alle mögliche

liche Weise das gemeine Beste zu befördern suchen; doch also, daß man keine höhere Verbindlichkeiten verletze; man muß also mit weiser Vorsicht in eine Gesellschaft treten, und die verlassen, in der man nicht mit gutem Gewissen bleiben kan.

§. 80.

Das menschliche Geschlecht soll erhalten werden; ein süßer Hang des einen Geschlechts zu dem andern scheint uns angeboren zu seyn; aber der Trieb darf nicht zügellos ausschweifen; nicht zur verderblichen Leidenschaft werden; auch hier, und hier vornehmlich muß der vernünftige Bewohner der Erde von den übrigen durch Ordnung sich unterscheiden.

Geschöpfen, die unser Bild tragen, und uns nicht ganz sterben lassen, das Leben mittheilen; für die Welt und für den Himmel Bürger erziehn; das edle Geschäft Menschen zu Menschen zu bilden, in der Gesellschaft eines holden Gatten, einer

geliebten Freundin; verrichten — welch' eine Bestimmung! denn so will es das Gesetz der Ordnung; die Gleichheit der Geschlechter; die Idee der Freundschaft; u.s.w.

Wenn ich eine gleiche Anzahl der männlichen und weiblichen Personen annehmen darf, und bis zu einem gewissen Punct darf ich es wohl; dann wäre es die größte Ungerechtigkeit; es wäre eine grobe Beleidigung, wenn einer dem andern sein natürliches Recht rauben wollte; das Recht sein Geschlecht fortzupflanzen. Und wo ein Grund nicht gilt, da gelten andere. Nur da, wo **ein** Gatte mit **einer** Gattin vereinigt ist; nur da kan die unaussprechlich süße Anmuth der zärtlich-vertraulichen ungetheilten Liebe, die bei der ehelichen Verbindung so wesentlich ist, genossen werden; nur da kan der Geist der Eintracht herrschen; nicht da, wo das verschiedene Interesse mehrerer Gattinnen, Weiber und Kinder sich durchkreuzt, und alles verwickelt und alles verwirrt; und Eifersucht und

Neid

Neid und Misgunst und Streitsucht das Leben verbittert; — nur dann kan der Mann in streitigen Fällen mit Anstand und Vernunft nachgeben; sonst ist er mehr Gebieter und Herr, als Freund; er muß es seyn; da genießt die Gattin die Vorzüge der Gleichheit und Würde, die ihr zukommen; da kan sie ihr Ansehen behaupten, wenn sie von den Erzeugten kindlich verehrt und kindlich geliebt wird; da, wo das weibliche Geschlecht nicht zur niedrigen Sclaverey verdammt ist, da darf man eine gebildete Denkart und feinere Cultur, die so wünschenswürdig ist, von ihr erwarten; da gewinnt das gemeine Beste durch die Fortpflanzung des Geschlechts; noch mehr durch die bessere Erziehung seiner Bürger, die nun selbst glücklicher, und zugleich fähiger sind dem Staat zu nutzen; die Sorgfalt die Haushaltung wohl zu führen findet sonst nicht so Statt; und, noch einmahl darf ich dieß sagen, die himmlische Wonne, die aus dem Bestreben sich gegenseitig glücklich

zu

zu machen entspringt, geht da verloren, wo nur thierische Liebe ist, und der allzuhäufige Genuß ekelhaft wird.

Der Jüngling lebe also unschuldig, wenn er als Mann in der Ehe glücklich seyn will.

Dann wähle er mit Weisheit die gefällige Gattin. Hiervon hängt größtentheils die häusliche Glückseligkeit ab, die in den Augen des Weisen so wichtig ist.

Fern von jeder Beleidigung muß jeder Gatte die gemeinschaftlichen Zwecke befördern; liebreich muß man seyn, wenn man geliebt seyn will; und hochachtungswürdig, wenn man Achtung verlangt.

Wichtig muß die Ursache seyn, wenn ein solcher Bund soll getrennt werden; zumahl in der bürgerlichen Gesellschaft. (Sonst wird der öffentliche Wohlstand leicht beleidiget; die Zügellosigkeit der Sitten, und der Hang der Gemüther zur ungescheuten Verletzung der heiligsten Verbindung nimmt zu; auf der einen Seite wird die Schließung mancher unschicklichen und unüberlegten

ten Ehe veranlaßt; auf der andern aber wegen des Anstoßes, den eine zweite Heirath geschiedener Personen gemeiniglich findet, und wegen der Besorgniß, womit die Unzuverläßigkeit so vieler Ehebündnisse bedenkliche Gemüther nothwendig erfüllen muß, die dem Staat so nachtheilige Ehelosigkeit noch mehr befördert! dem zur häuslichen Glückseligkeit so nöthigen gegenseitigen Bestreben sich in einander zu schicken, und allen Anlaß zum Misvergnügen und Widerwillen sorgfältig zu vermeiden, die mächtigste Triebfeder genommen; den schädlichen Eindrücken der Verführung freier Zugang eröfnet; die innere Ruhe und Ordnung der Familien zerstört; die Erziehung der Kinder vernachläßiget; das Vermögen zersplittert.)

§. 81.

Eltern sind ihren Kindern vom Anfang ihres Seyn's an die zärtlichste Liebe schuldig.

Ehe sie die Welt erblicken, da schon fangen sich die Elternpflichten an. Wenn wir die Jugend den Lüsten, das mannbare Alter der Schwelgerei aufopfern: so kommen Schwachheiten, böse Säfte, grausame Krankheiten auch wohl auf unsere Kinder.

Die Mutter, wenn sie kan, muß also ihrem Kind die süße Nahrung der Natur selbst schenken, damit sie ganz Mutter sey.

Jene instinctartige Liebe nun können die Eltern nicht besser beweisen, als wenn sie nicht nur für die Erhaltung der zarten hülfsbedürftigen Geschöpfe und ihre Gesundheit sorgen, sondern durch die Erziehung sie zu glücklichen Menschen und nützlichen Bürgern der Welt bilden.

Eltern und Kindern und der Welt ist viel daran gelegen die Kinder frühzeitig zur Aufrichtigkeit, Arbeitsamkeit, Ordnung, Unterthänigkeit; zur Gefälligkeit, Freigebigkeit, Dankbarkeit, Genügsamkeit, Mässigkeit; zu gemeinnützigen Geschicklichkeiten,

zur

zur Selbstbeherrschung und jeder Tugend zu gewöhnen. Wie viel kan der Erzieher bewirken, der dem zarten Herzen gute Neigungen einflößt!

Zur Aufrichtigkeit; denn ohne Aufrichtigkeit ist keine Tugend, keine Erziehung möglich.

Man sey also selbst aufrichtig; man mache, daß die Kinder von der Unwahrheit keinen Vortheil, aber wohl Schaden haben; man entehre gelegenheitlich die Lügen; man sorge, daß sie nicht Worte ohne Verstand, ohne Herzensmeinung brauchen, wie die Erwachsenen die Complimente; man zaudere dem kleinen Lügner zu glauben; auch wohl dann, wenn er die Wahrheit sagt.

Zur Arbeitsamkeit. Man mache, daß das Kind aus Lust arbeite, nicht aus Zwang; man verwandele Arbeit in Spiel, Spiel in Arbeit; man lege die Arbeit nie als Strafe auf, sondern eher das Gegentheil; man belohne die Arbeit; man verschone die Kinder zu rechter Zeit; man über-

überzeuge sie von der Nothwendigkeit zu arbeiten.

Zur Ordnung; in Geschäften; in der Oekonomie. ꝛc. Der Knabe lerne sie im Kleinen; man gebe ihm guten Rath; er empfinde die Folgen der Unordnung. ꝛc.

Zur Unterthänigkeit. Die Kinder gerathen sonst oft in Gefahr; verursachen vermeidlichen Schaden; kämpfen um die Unabhängigkeit; sie gewöhnen sich sonst nicht zu dem Nützlichen und Guten, wovon sie den Grund nicht einsehen; endlich ist dieß die beste Vorbereitung zur Zufriedenheit bei den unvermeidlichen Schicksalen. ꝛc.

Der beste Gehorsam, der aus Liebe und Ehrfurcht entspringt.

Härte, Eigensinn, mürrisches Wesen bringt ihn nicht hervor; aber gemäßigte Freundlichkeit; wohl angebrachte Güte; sichtbare Sorgfalt für ihr Wohl; vernünftige Schärfe. ꝛc.

Man mache sich ehrwürdig, liebenswürdig; man gebe also nicht zu viele Befehle;

das menschliche Gefühl soll nicht abgestumpft; der Freiheitssinn darf nicht ganz erstickt werden.

Man gebe guten Rath, wie sie das Böse, das Verbotene vermeiden können; man verbiete nie das, was sie ohne dem wohl unterlassen; man verlange nicht unmögliche, allzuschwere, unbillige Dinge; man verbiete nie im Scherz; man lasse niemanden seine Befehle oder Strafen tadeln; man mache, daß die Kinder von ihrem Ungehorsam natürlichen Schaden, Verdruß haben; man verbinde Gründe mit den Befehlen; und habe auch da immer ihr Bestes vor Augen; und überzeuge sie davon, so oft man kan, auf eine schickliche Art; denn oft sind die Eltern nicht fähig von ihren guten Befehlen gute Gründe anzugeben; oft können die Kinder sie nicht einsehen; man sorge also, daß sie überhaupt erkennen, man gebiete nicht um sein Ansehen zu behaupten, sondern aus Liebe zu ihnen, das, was sie selbst thun, sich selbst

gebieten würden, wenn sie Einsichten genug hätten das Gute zu wählen; aber entscheiden dürfen sie nicht, ob die Gründe wahr oder falsch; ob der Nutzen des Befehlenden oder anderer der Zweck sey.

Man brauche nicht starke Beweggründe, wo schwache zureichen.

Zur Gefälligkeit; Freigebigkeit. Man sey selbst wohlthätig mit freundlich heiterer Mine; man lasse sie selbst Wohlthaten austheilen; aber nicht blos fremde Wohlthaten.

Sie dürfen nicht grausam mit Thieren umgehen; nicht grob gegen das Gesinde seyn, niemanden verachten, beleidigen. Sie müssen das Gute an andern kennen, schätzen lernen.

Man rede oft von den Vorzügen des Menschen. ꝛc.

Zur Dankbarkeit. Man zeige, daß die Wohlthaten anderer von freier Güte herkommen; wie elend dieß Leben ohne die Dienste anderer seyn würde; u. s. w.

Auch

Auch der geringste Dienst eines Niedrigen müsse ihrem Gedächtniß nicht entfallen.

Man nutze die gute Anlage der Natur, und folge ihrem Wink.

Talente und Neigungen sind zwar sehr verschieden. Aber gemeiniglich sind die Kinder harmlos und fröhlich, munter, thätig, wisbegierig, ehrliebend, biegsam, gelehrig, zur Nachahmung aufgelegt, schamhaft. Wir verderben sie, wenn sie noch zart sind; wir loben ihren Putz; wir bewundern den feinen Lügner; wir machen sie furchtsam; wir gewöhnen die Kinder anders zu reden, als sie denken und empfinden; wir füllen sie mit Vorurtheilen an; u. s. w.

Man unterrichte die Kinder auf eine leichte und angenehme Art.

Der erste Unterricht sey mehr Vergnügen, als Arbeit; mehr gelegenheitliche Unterredung, als trocknes anhaltendes Lernen; und dieß, so viel möglich, ohne Zwang.

Freunds-

Freundlich sey die Mine des ernsthaften gütigen Lehrers, aber nicht zu gefällig.

Man lehre nicht zu viel auf einmahl; nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Man lehre vor's erste durch Beispiele.

Immer nehme man Rücksicht auf die Fähigkeiten, Kenntnisse, Neigungen. Man muß Kinder nicht behandeln, als ob sie mehr Kraft, mehr Verstand hätten, als sie haben; haben können.

Man spreche nicht von Dingen, die man selbst nicht versteht; die Kinder nicht verstehen können. Lieber gestehe man seine Unwissenheit.

Man frage, *) nach Gründen rc. und lehre sie fragen **) rc. und bilde aus den ge-

*) Verstehest du auch, was du liesest? gelernt hast? Kanst du mir sagen, warum es wahr; warum es gut ist? rc.

**) Was ist das? warum ist das? wie heißt es? warum soll ich das glauben? thun? wie soll ich das machen? wozu dieß? wie kan man es brauchen? verfertigen? wor-

gegebnen Antworten neue Fragen, wodurch die Ideen immehr mehr berichtigt und aufgeklärt werden. Von der Kunst zu fragen; Aufmerksamkeit zu erwecken und zu erhalten; Wahl des nützlichen; des interessanten; ꝛc. Ordnung im Denken; ꝛc.

Man präge ihnen Religion tief in das junge Herz.

Ein frommer Mensch kan nicht lasterhaft seyn; selbst der Schwache hat allemahl eine Stütze mehr sich aufrecht zu erhalten, als der größte Philosoph ohne Religion, wenn es einen solchen gibt; denn die wahre Religion ist vernünftig.

(Wisse also, mein Kind; der Unsichtbare, durch den alles lebt und webt; ohne welchen nicht ein Stäubgen vorhanden wäre, ist dein Vater, dein himmlischer Vater; dein

an erkennt man es? ist das wahr? gut? u. s. w.

Kinder dürfen, sollen fragen; aber nicht zur Unzeit.

dein irdischer Vater, so gütig er immer seyn mag, kan dich nicht zärtlicher lieben, als Er; darum verbietet Er dir das, was dir schädlich ist; je mehr du an Einsichten zunimmst, desto besser wirst du das erkennen; desto mehr wirst du wünschen, daß du nie wider Gottes Gebote möchtest gehandelt haben; desto mehr wirst du dich freuen, wenn du sie treulich gehalten hast.

Einem solchen Vater wolltest du nicht gehorsam seyn? alles, was dir lieb ist, hast du Ihm zu danken; alles kan, alles will Er dir geben, was zu deinem Wohlseyn dient; alles Gute belohnt Er, mehr als du glauben magst; alles Böse straft Er, damit die Menschen sich nicht noch unglücklicher machen; alle deine Thaten kennt Er; alle deine Gedanken weiß Er; Ihn kanst du nicht täuschen; möchtest du nicht Ihm gefallen? wenn du Ihm gefällst, und wenn du dich nur bemühest ein gutes Kind zu seyn, so gefällt Ihm schon dieß; dann sey getrost; dein allmächtiger Vater schüzt dich, segnet

dich; wenn du nicht so gut bist, als du gerne seyn möchtest, flehe zu ihm; er wird dir Kraft verleihen, immer besser zu werden; u. s. w.)

Wie viel hat der gewonnen, dem es gelingt diese Gesinnungen, diese selige Empfindungen tief in die Seele des Kindes zu pflanzen! Der hat doch wohl etwas anders gethan, als der fühllose Barbar, der bloß durch auswendig gelernte, oft gar nicht, oft unrecht verstandene Formeln, durch die nie ein Mensch tugendhaft ward, die Seele zur göttlichen Weisheit bilden will.

Man erwerbe sich die Liebe der Kinder und ihr Vertrauen.

Man sey ihr Freund, so lange als möglich; ihr Herr, so lange es seyn muß; man vermeide den Umgang mit ihnen nicht; man schränke ihre unschuldige Begierden nicht ein; unedle Begierden ersticke man in der Geburt.

Man belohne und strafe sie mit Güte und Weisheit.

Merkmahle der Liebe sind die beste Belohnung. Man belohne das Gute, auch wenn es nicht befohlen ist. Man sey nicht verschwenderisch im Belohnen. Soll man wohl mit dem belohnen, wornach der Vernünftige kein großes Verlangen hat? damit nicht Neigungen entstehen, die man nicht wünscht?

Man habe Acht, durch welche Strafen der Zweck am leichtesten befördert werde. Es kommt hier mehr darauf an, wofür sie gehalten werden, als was sie sind. Was für Fehler muß man strafen? wirkliche Unarten; vermeidliche Fehler; warum? aus Liebe; davon überzeuge man sie gelegenheitlich, und durch sein ganzes Verhalten; nicht im Affect, nicht aus Rache; man helfe den Kindern die Strafe vermeiden; wen man vor dem Fallen bewahrt, den darf man nicht aufheben; man nehme Rücksicht auf die Verschiedenheit der Gemüther. 2c.

Man sey ihnen selbst ein Muster von dem, was sie werden sollen.

In ihrer Gegenwart äußere man die besten Gesinnungen, von Herzen; man habe Ehrerbietung für den Knaben; u. s. w. damit man nicht mit sich selbst in Widerspruch komme.

Man unternehme nicht zu viel auf einmahl; u. s. w.

Kan man nicht selbst erziehen, so lasse man sie so gut als möglich erziehen; aber man kan auch ohne Gelehrsamkeit viel thun. Die wahre Liebe macht scharfsinnig und unermüdet; und der Segen des Himmels krönt fromme Bemühungen.

§. 82.

Eltern sind die größten Wohlthäter der Kinder. Die Erziehung derselben erfordert so viele Arbeit, Sorge, Zeit und Kosten und Beschwerlichkeit zu der Zeit, da die Kleinen ihnen noch nicht nützlich seyn,

sie mit nichts belohnen können, als etwa mit einem sanften freundlichen Lächeln; daß Kinder nicht leicht dankbar genug seyn können.

Wie billig ist es also, daß sie ihren Eltern durch ihren Gehorsam und sonst alles mögliche Vergnügen machen; ihnen alle mögliche Hülfe erzeigen! (Wie? ich sollte dem das Leben nicht erhalten, der mir das meine gab? den nicht ernähren, der mich in meiner Schwachheit erhielt? nicht für den arbeiten, der für mich so viel gethan? den nicht auf den Rücken nehmen, der einst mich in seine Arme schloß?)

§. 83.

Wenn es billig ist, daß der Diener den gerechten Willen seines Herrn treu und willig ausrichte; und sein Bestes befördere, wo er nur kan: so ist es eben so billig, daß der Herr mit seinem Diener, dem ein höheres Geschick zwar ein geringeres Loos, aber die Vorzüge der Menschheit so gut ver=

verliehen hat, als ihm selbst; sanft, freundlich und grosmüthig umgehe.

Die Ungleichheit der Menschen ist so groß! keiner kan des andern entbehren; „ich nähre dich, arbeite du für mich; laß mir die Früchte der Kräfte, die du sonst nicht haben würdest ꝛc.„

§. 84.

Wir genießen so manche Vortheile in der bürgerlichen Gesellschaft; Sicherheit; Ruhe; Beqvemlichkeit; Bildung des Geistes; Vergnügen des Umgangs! und es müßte sehr schlimm aussehen, wenn nicht da das Böse vom Guten überwogen würde; es ist also Pflicht dankbar zu seyn. Und wie kan man diese Dankbarkeit besser an den Tag legen, als wenn man so viel, als möglich, und wie man nur kan, zum allgemeinen Besten beyträgt; harmonisch mit den Besten die Religion, die das Herz veredelt, und die Gesetze, die den Unwissenden belehren, und den Halsstarrigen zwingen und ge=

geneigt machen dem Staat zu nutzen, oder doch wenigstens ihm nicht zu schaden, in Ehren hält; lieber Unrecht leidet, als durch Empörung die Bande der Gesellschaft zerreißt; für die Ehre des Vaterlands sorgt; für sein Wohl alles, auch wohl sein Leben wagt; es sey aus besonderer Verbindlichkeit, oder aus Großmuth?

§. 85.

Der Regent ist der erste Diener des Staats; (jedoch nur in einer gewissen Bedeutung) aber auch Vater seines Volks; der Gottheit Bild! Wie viele erhabene Pflichten liegen in diesen Grundideen! Also leitet der würdige Regent seine Unterthanen, die ihm anvertraut; auch Menschen sind, wie er; auch glücklich seyn wollen und seyn sollen, wie er selbst; durch wohlthätige und weise Einrichtungen und Vorschriften, die deutlich und genau bestimmt, nicht unnütz, nicht in allzugroßer Menge, wodurch die Vergehungen eher vermehrt, als vermindert

dert werden; nicht allein den Bedürfnissen des Staats, und dem Character der Nation angemessen seyn müssen, zu dem gewünschten Glück; so wie er den Frevler straft, denn die Gesetze dürfen nicht umsonst gegeben seyn; die Güte des Regenten muß weise Güte; unpartheiische Gerechtigkeit seyn; so würdiget, so belohnt er das Verdienst; er wählt seine Rathgeber mit Vorsicht; er schützt und verwaltet den Staat, als wenn er jeden Augenblick seinen Mitbürgern Rechenschaft davon ablegen sollte; schränkt ihre Freiheit nicht mehr ein, als nöthig ist; befördert Gottesfurcht und Weisheit und jede patriotische Tugend; empfiehlt sie durch sein schönes mächtiges Beispiel zuerst.

Da, wo die Jugend wohl erzogen; die Pflanzschulen des Staats wohl eingerichtet sind; da, wo die Nation durch Künste und Wissenschaften aufgeklärt; und der Geist zur Liebe des Wahren und Guten gebildet ist; wo der würdige Patriot aufgemuntert wird;

wird; wo der Regent selbst ein guter Herr ist, und die ihm ähnlich sind, die seinen Thron umgeben; da werden Gesetze und Strafen oft nicht nöthig seyn.

*) Aus dem allen erkennt man auch ohne mein Erinnern, von welchem Umfang die Pflichten des Regenten sind; wo die Zwecke so groß, die Mittel so mannigfaltig und verschieden sind, alles so verflochten ist.

Zur Erläuterung des Gesagten wähle ich die Lehre von der Bevölkerung des Staats. Ich behaupte nicht, daß alles darauf ankommt; besser ist es wohl gute, fleißige, geschickte Bürger zu haben, als viele unnütze &c.; und der Cörper, der zu vollblütig ist, ist auch wohl manchen Krankheiten eher unterworfen; aber dieß weggerechnet ist es wohl gut, wenn in einem Staat zu seiner Erhaltung, zu seinem Wohl recht viele Hände, recht viele Köpfe geschäftig sind. Wie geschieht das?

Wenn

Wenn man die Ehen begünstiget; (die ehelose Geistlichkeit; der Soldatenstand in manchen Ländern ist der Bevölkerung nicht vortheilhaft) wenn man den Unterthanen Gelegenheit gibt sich Brod zu erwerben; die Hausväter lieber unterstützt, als mit zu schweren Abgaben belastet, niederdrückt; die Fruchtbarkeit schätzt und belohnt; keine schädliche Ausschweifungen in der Liebe duldet; keine unwissende Hebammen; wenn man für die Schwangern in und nach der Geburt sorgt; (von Accouchiranstalten; Krankenhäusern; von der Inoculation der Blattern) die Findelhäuser wohl einrichtet; dem Kindermord zu steuern sucht; gemeinnützige Gesundheitskenntnisse verbreitet; das Leben der Menschen sichert bei eintretenden Seuchen; für die Reinigkeit der Luft sorgt; die Ruhestätte der Todten von der Nachbarschaft der Lebenden absondert; die Sterblichkeit der Kinder zu verhindern sucht; guten Rath gibt die physische Erziehung der Kinder zweckmässig einzurichten; den Staat mit geschickten

Aerzten, Wundärzten versieht; die Pfuscher entfernt; die Verunglückten, leblos scheinende zu retten weiß; im zweifelhaften Fall mit der Beerdigung zögert; den Selbstmord verhindert; die Qvellen desselben verstopft.

(Hierher gehört wohl die Entehrung des Selbstmörders; indem der beleidigten Gesellschaft daran gelegen ist, daß ein solches Beispiel nicht nachgeahmt werde. Ist dieß keine Strafe für den Selbstmörder, so kan sie es desto eher thun; bei jungen Leuten wenigstens macht diese Schande einen großen, dauerhaften, zweckmäßigen Eindruck. „Ja aber, die Schande fällt auf die unschuldige Familie„ Wenn das ist, so kan der Gesetzgeber nicht dafür; eher das Vorurtheil der Welt; dann kan man aber auch in außerordentlichen Fällen auf eine schickliche Art eine Ausnahme von der Regel machen. Sonst müßten viele andere Strafen wegfallen; und das Interesse einer Familie dem allgemeinen Wohl vorgezogen werden.)

Die Bevölkerung wird nicht befördert, wenn man die Landeseinwohner Schaarenweise auf die Schlachtbank liefert; die Landeskinder an Auswärtige verkauft; aber wohl wird sie befördert, wenn man macht, daß die Unterthanen gern im Land bleiben; daß sie sich leicht nähren; daß es nicht an Nahrungszweigen fehlt; neue Erwerbmittel ausgefunden werden; so daß auch wohl der Fremde Lust bekommt Bürger des Staats zu werden, wo man so froh und glücklich lebt; wo die Lebensmittel wohlfeil sind; wo Recht und Gerechtigkeit gehandhabt; der Niedrige nicht vom Mächtigen unterdrückt wird; der Schwelger nicht den Schweiß der Arbeitenden umsonst verzehrt und auspreßt; der Luxus eingeschränkt wird; alle die Süßigkeit der Freiheit; auch der Religionsfreiheit genießen; auch die Handelsfreiheit begünstiget wird; wo der schädliche Aberglaube verbannt ist; die gewaltsame, arglistige, unnöthige Werbung verbannt ist; keine unnütze Feiertage zur Faulheit, zum Schwelgen

gen verführen; gute Armenanstalten sind; u. s. w.

§. 86.

Der Unterthan, der nicht immer fähig ist, die Gesetze zu beurtheilen, und seiner eigenen Schwachheit eingedenk nicht lauter Vollkommenheit in dem, was Menschen thun, erwarten darf, leiste auch dann Gehorsam, wenn er an der Güte und Weisheit der ertheilten Vorschriften zweifelt; zu zweifeln Ursache hat. Es ist Patriotismus dem allgemeinen Besten etwas, auch wohl viel aufzuopfern. Wenn es auch nichts, als das Beispiel wäre, das hier in Betrachtung kommt; würde nicht selbst der gelungene Ungehorsam ihm selbst, dem Frevler, schädlich seyn?

Wo man so viel Gutes genießt, sollte man da nicht auch wohl etwas unangenehmes sich gefallen lassen?

Der Tadler — würde er es besser machen? erfüllt er alle seine Pflichten vollkom-

kommen? die Klagen — rühren sie nicht zu oft von der allzupartheiischen Eigenliebe her?

Wie aber? wenn der Tadel gerecht und lehrreich; der Tadler bescheiden ist; der edelmüthige Herrscher die Wahrheit zu wissen wünscht? ꝛc. — —

§. 87.

Auch denen, die nicht unsere Mitbürger sind, sollen wir nützlich seyn, wenn und wo wir können. Der Fremde hört ja nie auf ein Mensch zu seyn, und der Menschenfreund, er kan immer noch der beste Patriot seyn.

§. 88.

Es gibt überdieß mannigfaltige Verhältnisse, aus denen immer neue Pflichten entspringen. Man entwickele die Natur jener, wenn man diese genau bestimmen will.

So kan man von Pflichten gegen Verstorbene sprechen; von Pflichten, die man

der Nachwelt schuldig ist. So hat der Richter besondere Verbindlichkeiten, besondere der Kriegsmann; besondere der Adel.

Der Mann und der Greis hat besondere Pflichten zu beobachten; aber auch der Jüngling.

Der Jüngling, ich nehme ihn so, wie ich ihn insgemein finde, ist munter und schnell im Denken und im Ausführen; gelehrig; biegsam; weich; empfindlich; lehrbegierig; ehrliebend; unternehmend bis zur Verwegenheit; gutherzig; mitleidig; schamhaft; offenherzig; versöhnlich; dienstfertig; gesellig; uneigennützig; aber auch ohne reife Erfahrung; leichtsinnig; unbedachtsam; veränderlich; unmäßig; heftig; voll Hofnung und Zutrauen zu sich selbst; zur Sinnlichkeit geneigt. (zur groben Sinnlichkeit nur der ausgeartete)

Also viele Anlage zum treflichen Mann im Jüngling! aber, wie es bei Menschen ist, auch manche Schwäche.

Hier=

Hieraus fließt doch wohl die Lehre: Nutze die gute Anlage dich zur Vortreflichkeit zu bilden; bereite dich vor zum Dienst der Welt; lebe, denn hier wird der Grund zum Character und Glück gelegt; lebe die schönsten Tage des Lebens in Unschuld, damit du als Mann und Greis ohne Schaam und ohne Reue in das Vergangene zurücksehen, und dir eine immer glücklichere Zukunft versprechen kanst; schwäche das Fehlerhafte, das fast Natur ist; und hüte dich, daß aus Schwäche nicht Laster werde; nimm frühzeitig eine edle, ernsthafte Denkart an, zumahl in dem, was dir das wichtigste seyn muß; in der Religion. Ein Jüngling, der fromm und gut zu seyn strebt, was für ein liebenswürdiger Mensch!

§. 89.

Selbst in Ansehung unvernünftiger Thiere haben wir Pflichten zu erfüllen; wenn sie gleich ihre Rechte nicht kennen; der Säugling, auch er kennt seine Rechte nicht.

Tödten dürfen wir sie; und zu unserer Erhaltung, zu unserm Nutzen gebrauchen; der gewaltsame Tod ist kein Uebel für sie; aber wohl ein Mittel zu erheblichen Zwecken. Sie sind für unsere Natur so geschickt; unser Cörper wird durch das Fleisch der Thiere vortreflich genährt; sein innerer Bau ist vollkommen zu Nahrungsmitteln aus dem Thierreich eingerichtet; sie würden sich sonst zu sehr vermehren; die Nahrungsmittel zu sehr vermindern; und wir müßten ihnen wohl die ihrigen nehmen, wenn wir bloß von Erdgewächsen leben wollten; ihre Milch und die Pflanzen würden kaum Nahrungsmittel genug für uns seyn; sie würden die Erde wohl gar unbewohnbar machen; die Luft vergiften, wenn sie alle verwesen sollten; — — endlich scheint das Beispiel der Thiere selbst und ihr Instinct uns eine Lehre zu seyn.

Aber Thiere, die auch Empfindung haben, zu quälen; Unschuldigen wehe zu thun; denen zu schaden, die zu unserm Vergnügen

und Nutzen da sind, für uns arbeiten; das ist Thorheit, Ungerechtigkeit, Undank.

Der gute Schöpfer will, daß auch sie ihr Daseyn genießen, froh genießen sollen; und wir — wir gehen mit dem, was seine Güte uns geschenkt, so unwürdig um! wie leicht gewöhnt man sich so, fühllos bey menschlichem Elend zu seyn! hart zu seyn, auch wohl gegen die, die uns vorzüglich lieb seyn sollen! Oder jene Denkart setzt schon Härte voraus, und wie verächtlich, hassenswürdig macht sie den Menschen! Wenn man mit Recht sagt, daß die Thiere um des Menschen willen da sind; kan man nicht in gewisser Rücksicht eben so behaupten, daß der Mensch um ihrentwillen da sey? und hat nicht die Güte, die wir so uneigennützig, ungezwungen ihnen erzeigen, einen besondern Werth?

---

§. 90.

Der beständig lebendige Vorsatz stets gut und fromm zu seyn; es immer mehr

zu werden; das ist Tugend. (Tugendfleiß) Es kommt also vorzüglich darauf an, aus was für Gründen man Gutes thut; auf das Ganze kommt es hier an, nicht auf einzelne Handlungen; dann kan man auch die gleichgültigste Handlung zur tugendhaften machen.

§. 91.

Es gibt Mittel zur Tugend zu gelangen; in der Tugend vollkommner zu werden. Welches sind sie?

Erwirb dir eine deutliche, vollständige Erkenntniß von deinen Pflichten; und deren Wichtigkeit; erneuere sie oft; und wende sie an auf dein Leben.

Lerne es empfinden und mit vollkommner Ueberzeugung einsehen, was Tugend überhaupt; und jede edle rechtschafne That insbesondere sey; wie thöricht, wie häßlich, wie elend jedes Laster sey.

Wie wohl ist mir, wenn ich Gutes gethan, gewollt habe! wenn ich eine böse Begierde überwunden; die Versuchung besiegt habe! es war mir schwer, und ich that es doch; ich war mit Bitterkeit beleidiget; und ich vergebe, und lächle ohne Stolz, und segne! Wie wohl ist mir, wenn ich mir keine Vorwürfe machen; wenn ich mich nicht selbst verachten; wenn ich den süßen Beifall der Besten; deinen Beifall, o Gott! deinen Segen erwarten darf! wie wohl ist mir, wenn ich groß und edel denke; wenn ich nicht mit mir selbst immer im Streit bin, wie der kleindenkende Lasterhafte! wenn ich mein Leben genieße ohne das Vergangene zu bereuen; ohne vor der Zukunft zu zittern! was ist dann alle Pracht des Purpurs! alles Lob der Erde, das mich nicht weiser und nicht zufriedner macht? Wie schwinden dann so viele Leiden der Sterblichkeit! oder sind minder bitter! und werden Wohlthaten dem, der sie zu nutzen weiß! wie zufrieden werde ich mit mir selbst

 seyn,

seyn, wenn ich immer gut bin! wie muchig!

§. 92.

Uebe dich unablässig im Guten.

Nur durch Uebung entstehen Fertigkeiten. Böse Gewohnheiten machen die Besserung fast unmöglich.

Man fange also früh an sich im Guten zu üben; man nehme sich nicht zu viel auf einmahl vor; man greife die Lieblingsneigungen ohne Schonen an, wenn es uns gleich im Anfang sauer wird; man glaube, man habe nichts gethan, so lange noch etwas zu thun übrig ist; man bekämpfe die Neigungen durch entgegengesetzte; man sage nicht: es ist schwer, es ist unmöglich diese Pflicht zu erfüllen. Was andere thaten, das sollte dir unmöglich seyn? Je schwerer, desto schöner; desto mehr hast du gewonnen; die überwundene Schwierigkeit macht das Vergnügen. Und woher die Schwierigkeit?

kennt

kennt man seine Kräfte, wenn man sie nicht versucht? In Dingen, die minder wichtig, oft eitel, oft thöricht sind, gibt man sich so viele Mühe!

„Ich bessere mich am Rand des Lebens.„

Wie einfältig! fast möchte ich sagen: wie boshaft!

Für besondere Tugenden gibt es besondere Vorschriften.

Wo deine Kräfte mangeln, da erbitte dir den höhern Beistand.

Ein Gebet um Tugend sollte Gott nicht erhören?

Habe Religion; wer das Gute liebt, weil es gut ist, sollte der nicht den Innbegrif alles dessen, was gut und vortreflich genennt mag werden, über alles lieben?

Wie edel muß die Tugend werden, die sich auf fromme Gesinnungen der Religion gründet! und wie stark!

Es kommt aber hier nicht auf weitläuftige Erkenntniß, sondern auf das Leben derselben an.

Erhalte also ein würdiges lebhaftes Bild von Gott in deiner Seele; erneuere es oft; wer wollte nicht gerne des Morgens und Abends und bei dem Genuß so vieler Wohlthaten an Gott denken?

Betrachte die Werke Gottes; ist eine göttliche Offenbarung vorhanden, so sey sie dein Leitstern; halte dich an Gottes Wahrheit, nicht an Menschensatzungen; ächte Religion ist Glückseligkeitslehre; ausgeübt, Glückseligkeit selbst; nutze die Gelegenheit dich zu erbauen; feiere den Tag, der nicht blos der Ruhe, der auch der Tugend geheiliget ist.

Räume die innere und äußere Hindernisse aus dem Weg; zu jenen gehört die Macht der Sinnlichkeit, die so groß ist; täuschende Irrthümer, die so mannigfaltig sind; ꝛc. zu diesen das Beispiel von Personen von Ansehen.

Man lerne also den Werth der Dinge kennen; man lasse sich nicht von dem Schein blenden. ꝛc.

Wähle dir den besten Umgang; studiere die besten Schriften; lerne dich selbst kennen.

Wer soll, wer kan ich seyn? Wer bin ich? Dieß ist die Frage. Traue dir nicht zu viel, nicht zu wenig zu; lerne auch das Unvollkommne deiner Vollkommenheiten einsehen; vergleiche dich mit andern vollkommnern; sey nicht zu nachsichtig gegen dich selbst; prüfe deine Wünsche, deine Absichten, deine innere Gesinnungen; die Gegenstände der Liebe, Furcht, Hofnung, des Zorns; frage: was vergnügt? was betrübt mich? vorzüglich? — warum? — woran denke ich oft? gern? was wird mir leicht? was schwer? welchen Grundsätzen folge ich? versetze dich in allerhand Lagen; glaube nicht durch eigene Kräfte ganz gut, auf einmahl gut zu werden. Traue keinem Schmeichler; prüfe das Urtheil des Tadlers. Prüfe dich fleißig.

Sey aufmerksam auf dich selbst; man denke an seine Vergehungen, ihre Veranlas-

anlassungen und Folgen; man fühle das unedle; man bemerke aber auch sein gutes Verhalten; freue sich dessen, und danke Gott mit Demuth; des Morgens überdenke man die Zukunft des Tages.

Man muß nicht jeder Begierde nachgeben; man bedenke die Folgen einer jeden That; die nahen und entfernten; die wesentlichen und zufälligen; gute und böse; alles wäge man von beiden Seiten. Was geschehen ist, bleibt geschehen. Man beharre in den besten Grundsätzen, und handle nie wider das Gewissen; nie im Affect; man zweifle, mißtrauisch gegen alles, was man nicht geprüft, und mit unpartheiischer Vernunft als wahr und gut erkannt hat.

Unreine Begierden ersticke man in der Geburt.

Unwillkührliche Regungen verachte man.

Fliehe die Gelegenheit zu sündigen; gewöhne dich ernsthaft zu denken; denke den Tod; denke die Ewigkeit.

Etwas

Etwas von der Klugheitslehre.

---

§. 93.

Es ist sehr viel daran gelegen, daß wir um den Zweck unsers Daseyns hier und dort zu erreichen; dem Ziel der Vollkommenheit, vorzüglich der moralischen Vollkommenheit uns zu nähern; uns eifrig bestreben alle unsere Pflichten nicht allein zu erfüllen, sondern auf die möglichst beste Art zu erfüllen; daß wir klug und weise sind.

*) Klugheit und Weisheit sind mehr dem Nahmen nach verschieden, als in der That. Daher verwechselt man oft in der Sprache des Lebens die Ideen und Worte. Wie mir dünkt, bezieht sich jene mehr auf die Zwecke des irdischen Lebens; diese auf die großen Zwecke unsers Daseyns; darauf, daß wir diesen immer gemäß handelt;

deln; dann ist Gottesfurcht und Tugend der Weisheit Anfang; und wohl noch etwas mehr, die ächte Weisheit selbst.

§. 94.

Der weise, kluge Mann unterscheidet sich dadurch vorzüglich von dem Thoren, daß er, indem dieser ohne Absichten (wenigstens ohne wichtige Absichten) handelt; und sich und seine Schicksale, seine Unternehmungen dem blinden Ungefähr überläßt; oder keine Mittel zu seinen Absichten wählt, wenigstens keine taugliche Mittel; oder sie nicht der Absicht gemäß ordnet; wohl gar seinen Zwecken, seinen liebsten Zwecken zuwider handelt; daß er (der kluge weise Mann) nicht allein nach Zwecken, sondern guten vernünftigen Zwecken handelt; und nicht allein Mittel anwendet sie zu erreichen, sondern solche Mittel auswählt, wodurch er seinen Zweck bald, leicht, vollständig erreichen mag; und endlich eine zweckmäßige Verbindung der Mittel macht.

§. 95.

Der Weise nntersucht also vor's erste die Zwecke, und ihre Beschaffenheit sorgfältig; dann fragt er: verdient es auch wohl die Sache, daß ich so viele Zeit, Mühe, Kosten rc. anwende? Je wichtiger nun aber der Endzweck ist; desto eifriger, desto standhafter wird er ihn verfolgen; desto aufmerksamer wird er auf die Hindernisse seyn, die seinen Plan, wo nicht ganz vereiteln, doch stören können, um diesen Hindernissen vorzubeugen, indem er die Fälle vorausdenkt, die sich ereignen können; oder sie wegzuschaffen, wofern sie nicht unüberwindlich sind; denn auch darauf achtet der Weise, der nicht leicht etwas umsonst thut; allemahl aber wird er von seinem Zweck, wenn er einigermaßen wichtig ist, sich eine so deutliche, vollständige Idee machen, als möglich.

§. 96.

Die Hindernisse unserer Zwecke entstehen entweder von außen; oder sie rühren von uns selbst her. In jenem Fall wird der Weise die Natur der Dinge, den Character der Menschen; vorzüglich derer, mit denen er in einer genauen Verbindung steht, zu erkennen suchen; er wählt die Personen mit Einsicht, durch die er etwas bewirken will; macht sie seinen Absichten geneigt, wenn sie es nicht schon sind; er nimmt Rücksicht auf die Verschiedenheit der Personen, ihre Talente, Neigungen, Glücksgüter; Alter, Stand, Geschlecht; u. s. w. er wird sich bestreben die Liebe und Achtung anderer sich zu erwerben; die Unternehmungen der Gegner auf die schicklichste Art zu entkräften, oder sie selbst zu gewinnen suchen, u. s. w.

Er wird nie etwas unmögliches; nichts, das seine Kräfte übersteigt, unternehmen; nichts, wovon er mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersieht, daß es mißlingen werde;

nicht gelingen könne; denn er verschwendet seine Kräfte nicht unnütz, und sucht, wie die erhabene Natur, mit wenigem viel zu wirken; da, wo seine Kräfte zu schwach, und der Gegenstand groß ist, sucht er durch andere zu bewirken, was er selbst unmittelbar nicht wirken kan; und wo er selbst nicht alles Gute, das er wünscht, erhalten kan, da ist er befriedigt, wenn er nicht ganz umsonst gearbeitet hat.

In Verfolgung großer Zwecke läßt er sich nicht leicht, nicht sogleich irre machen; (Gegenwart des Geistes; Standhaftigkeit) aber da, wo es seyn muß, gibt er, ohne halsstarrig zu seyn, nach; (Biegsamkeit) er erneuert von Zeit zu Zeit seine Aufmerksamkeit auf die Natur seines Endzwecks, und den Gang der Begebenheiten, wenn etwa neue Schwierigkeiten entstehen; beobachtet sorgfältig, was um ihn herum vorgeht; und nutzt den Unterricht der Geschichte; die Belehrung der Männer von Erfahrung; der Weisen, sie mögen lebendig

oder

oder todt seyn; der Weise nutzt die günstigen Vorfälle, die er nicht erwartet hatte; selbst das Widerwärtige, das Böse, das er (dieß ist der Triumph der Weisheit) zum Besten wendet; er weiß, wie wichtig oft Kleinigkeiten seyn können; unbedeutende Personen; Dinge, die nicht von ihm abhangen; die er nicht vorhersah, nicht sehen konnte; aber auch dann kommt er nicht aus der Fassung; er versteht die Kunst sich selbst zu beherrschen; er handelt nach Grundsätzen; er ist kein Sclave der Laune.

Von der Kunst die Gemüther anderer zu erforschen; um sie zu leiten, zu regieren; ꝛc. Wir müssen sie oft und genau beobachten; und die Urtheile der Unpartheiischen zu Rath ziehen, die sie noch öfters, noch genauer beobachtet haben; wir müssen sie nicht blos nach dem beurtheilen, was sie in der Welt zu seyn scheinen; sondern wie sie sich zeigen, wenn sie nicht be-

obachtet zu werden glauben; sich selbst ganz überlassen sind; wir müssen darauf achten, was sie wünschen, vorzüglich wünschen und hoffen; was sie fürchten; was sie am meisten verdrießt; an was für Geschäften oder Vergnügungen; an wessen Umgang sie vorzüglich Geschmack finden; wie sie sich am Spieltisch betragen; oder wenn der Wein sie erhitzt; oder der Taumel des Affects sie verräth; ihre Reden sind nicht zuverläßig; ihre Freundschaftsversicherungen, ihre Liebkosungen täuschen, wenn Thaten sie nicht bestätigen, ihnen widersprechen, oder andere Reden sie widerlegen; man muß sie in verschiedenen Lagen beobachten; auch wohl ihr Auge, (das verrätherische, oft vielsagende Auge) ihre Miene; und nicht vergessen, wie veränderlich der Mensch ist; die meisten haben ihre Laune ꝛc.

Lerne dich selbst kennen.

§. 97.

Es gibt bisweilen verschiedene Mitte einen und denselben Endzweck zu erreichen, die

die an und vor sich nicht verwerflich sind; und es ist gut, wenn wir mehrere Mittel kennen, und in unserer Gewalt haben; dann können wir desto eher die besten wählen; nach Verschiedenheit der Umstände ist bisweilen dieses, bisweilen jenes vorzuziehen. Der Weise handelt also nicht immer nach einerlei Regel.

§. 98.

Es gibt verschiedene Mittel; sehr ungewisse, leicht fehlschlagende, zweideutige, gefährliche Mittel, die wohl gar das Gegentheil unserer Wünsche hervorbringen; die, wenn sie in einer Rücksicht nutzen, in einer andern desto mehr schaden; (man denke an manche Arzneimittel) diese verdienen den Nahmen nicht; aber es gibt auch Mittel, die vorzüglich geschickt sind, unsere Zwecke bald, leicht, vollständig zu bewirken; Mittel, die man leicht in seiner Gewalt hat; Mittel, wodurch man mehrere Zwecke zugleich erreichen kan.

§. 99.

Mittel können Zwecke werden; und wir müssen also neue Mittel ausfindig machen, diese neue Zwecke zu bewirken; jene neue Mittel werden vielleicht abermahls Zwecke, und wir müssen abermahls Mittel suchen auch diese Zwecke zu erreichen; u.s.w. So entsteht ein Plan, und es ist viel daran gelegen, daß wir Mittel und Zwecke wohl ordnen, wohl verbinden, damit eine schöne Harmonie entstehe, kein Widerspruch — und da es nicht genug ist, daß man Mittel ausdenken könne, auf die Ausführung kommt es an; so muß man sich die Gabe eigen machen die Lehren der Weisheit wohl anzuwenden. Genie, Erfahrung, sorgfältiges Nachdenken bei einzelnen Fällen leistet uns oft bessere Dienste, als ein weitläuftiger Unterricht im allgemeinen; und doch ist um deswillen der gute brauchbare Unterricht nicht unnütz. Vorzüglich studiere man die Geschichte; und sey da aufmerksam, wie im Leben: was war die Absicht? was die

Mittel? der Zusammenhang? der Ausgang? aber man schließe aus dem Ausgang nicht zu viel.

Selbst von dem Arglistigen kan der Weise lernen.

§. 100.

Jene Lehren der Weisheit lassen sich auf die besondere Verhältnisse und Lagen, in denen wir uns befinden, anwenden; und werden dann erst recht nützlich, wenn es auf die rechte Art geschieht. Die allgemeinste brauchbarste Lehre scheint aber noch immer die zu seyn: sey ein durchaus ehrlicher, rechtschaffener Mann, und beweise dich als einen solchen mit Verstand. Dann ist man nicht in Gefahr mit sich selbst in Widerspruch zu kommen; dann kan man immer ruhig seyn; man darf nicht auf Ränke sinnen; keine Larve anlegen; man verliehrt nicht leicht das Zutrauen anderer; den Credit, womit man so viel ausrichten kan; u. s. w.

Aber

Aber gilt das auch von Regenten der Staaten? — Schön ist immer die Verbindung der Moral mit der Politik; der Politik mit der Moral. Gibt es reelle Ausnahmen von der Regel; so sind diese wohl selten.

Und nun lege ich meinen Lesern noch einige Maximen der Lebensweisheit theils zur Prüfung theils zur Beherzigung vor.

Man muß andere nicht alles sehen lassen, nicht alles sagen. rc.

Man muß andere in der Abhängigkeit von sich erhalten; sich ihnen unentbehrlich machen; sie in der Hofnung erhalten; auf ihre Dankbarkeit keine allzusichere Rechnung machen; wenn man die Citrone ausgedrückt hat, wirft man sie weg; wenn man getrunken hat, kehrt man der Fontäne den Rücken zu.

Man muß seinen Patron nicht an Verstand zu übertreffen suchen; den Prinzen nicht matt machen im Schachspiel; seine

Vorzüge verbergen, wie eine bescheidene Dame ihre Schönheit unter einem nachläſsigen Anzug verbirgt; und nun noch liebenswürdiger zu seyn scheint.

Sey frei vom Affect, wenigstens dann, wenn es eine wichtige Sache betrift.

Man muß sich frey machen von den Fehlern seiner Nation, seines Standes, seiner Familie, seines Alters; dann ist man unique.

Die Natur thut nicht alles, damit wir auch etwas thun.

Talente, die nicht cultivirt sind, sind nur halbe Talente.

Wahrheit vertragen die Leute nicht? Man muß die Pille vergolden — von Verstorbenen sagen, was den Gegenwärtigen gilt ꝛc. bisweilen einen Umweg nehmen oder schweigen.

Auch bittere Wahrheiten kan man versüßen; so daß sie für Liebkosungen angesehen werden; wohl gar für freundschaftliche Schmeicheleien; das Lob des verständigen feinen Mannes sagt uns oft nicht sowohl, was wir sind; als was wir seyn können; seyn sollen.

Wenn man etwas abschlägt, so thue man es auf eine gute Art; aber nicht immer; ꝛc. man muß auch wohl einen Schimmer der Hofnung übrig lassen. ꝛc.

Wer andern den Zutritt versagt, den lasse man allein. Jovialisches Wesen — aber verbunden mit Weisheit und Achtung für den Anstand ꝛc. Manches behandelt man so besser, als mit Ernst.

Wenn man gar zu streng gerecht ist, wird man leicht ungerecht. Wenn man zu viel Milch herausmelken will, kommt Blut.

Oft scheint das Fehler, daß einer keinen Fehler zu haben scheint.

Der Weise versteht seine Feinde besser zu nutzen, als der Thor seine Freunde. — Der Tadel ist jenem ein Spiegel; und eben so auch das Lob.

Gut, wenn der große Mann sich bisweilen entfernt; nun erst schätzt man ihn; sehnt man sich nach ihm. — Er muß sich nicht sogleich in seiner Größe zeigen; die Dame nicht in ihrer ganzen Schönheit. Je

heller die Fackel brennt, desto eher verbrennt sie.

Laß dich nie ganz von andern ausforschen, und wenn du noch so geschickt bist. — In so fern ist die Hälfte mehr, als das Ganze.

Tigranes ließ sich von Königen bedienen; besser, wenn der Regente Weise zu Dienern hat. Gut, wenn sie ihm die Qvintessenz ihrer Wissenschaft geben. ꝛc.

Der feine Spieler spielt nicht immer auf einerlei Art; nach einerlei Regel; so der Politiker. Der Vogel, der immer gerade in einem Flug bleibt, wird leicht getroffen.

Eine Wolke verdunkelt die Sonne; so ein Fehler die Vollkommenheit.

Man muß die Schwäche der andern ausfindig machen; und aus ihren Schwachheiten Vortheil ziehen, (jedoch ohne unmoralisch zu handeln) so auch das Vorzügliche, was man selbst besitzt; und es anwenden.

Ehe man etwas unternimmt, muß man seine Kräfte ausforschen.

Man

Man sey aufmerksam auf das Betragen anderer, aber man lasse es sich nicht immer anmerken, daß man es ist. Manche Handlungen; Reden, die einem entwischen, sagen viel.

Selbst der Gang hat Bedeutung.

Man widerstehe den Beleidigungen muthig, gleich das erste mahl.

Erst langsam überlegen, dann schnell ausführen.

Wer sich selbst beherrscht, beherrscht leicht andere.

Was gut gemacht ist, ist bald genug gemacht. Was eine Ewigkeit dauern soll, kan nicht in einem Nu gemacht seyn.

Man soll nicht mehr Kraft anwenden, als die Sache erfordert, ꝛc. nicht verschwenden, damit man immer etwas übrig habe; ꝛc. so auch nicht auf einmal alle seine Wissenschaft auskramen. —

Man muß nicht allein gut anfangen, sondern auch gut enden ꝛc. zur rechten Zeit sich zurückziehen. Moses verschwand; Elias wurde

wurde weggenommen; sie endeten im Triumph. Die Sonne hüllt sich beim Untergang in eine Wolke, so daß man kaum weiß, ob sie noch da ist; so muß man auf eine geschickte Art sich zurückziehen.

Hüte dich vor übler Laune. Widerstehe den ersten Anfällen.

Nutze die Laune anderer. Verbinde dich nicht mit solchen, die immer der Laune unterworfen sind, zu gewissen Geschäften.

Einige sagen immer: nein; und thun nachher alles; das taugt nichts.

Man muß nicht blos gute Absichten haben; sondern auch der Sache einen guten Anschein zu geben wissen.

Man muß dem, was man thut, einen Werth zu geben wissen.

Ein guter Reiter läßt bisweilen den Zügel schießen, damit das Roß sich nicht aufbäume, und er hinpurzele; so schicke man sich in die Umstände rc.

Man muß bisweilen die Sachen gehen lassen, wie sie gehn, damit man zu seiner Zeit noch wirke.

Wenn es einmahl Zeit ist, dann nutze jeden Augenblick; — man muß andere hören; ihren Rath; ihren Tadel ꝛc. Zu rechter Zeit sprechen ist oft wichtiger, als Wohlredenheit.

Man hat viel gewonnen, wenn man die Herzen erobert hat; geliebt ist. — Mache, daß du geliebt wirst ohne verachtet; gefürchtet ohne gehaßt zu werden.

Man sey nicht leichtgläubig; aber man muß es sich nicht immer merken lassen, daß man mißtrauisch ist; — der andere möchte merken, daß man ihn für einen Betrüger oder Betrogenen hält.

Man muß bisweilen einen Streich in die Luft machen, — etwas sagen, thun; blos um zu erfahren, was andere sagen, thun würden ꝛc. —

Bisweilen weiß man nicht das, was man weiß.

Auf die Sonne, wenn sie scheint, achtet man nicht so, wie auf Sonnenfinsternisse. So ist es mit den Fehlern. Thue noch so viel Schönes; du begehest aber einen Fehler; so ist es um deinen Ruf geschehen.

Der Geschickte läßt sein Werk nicht sehen, als bis es vollendet ist.

Wer

Wer einem ein Geheimniß anvertraut, macht sich zu seinem Sclaven.

Manche wissen die Gnadenbezeugungen so anzunehmen, daß der andere sie zu empfangen scheint.

Den Argwohn ersticke man durch rechtschaffenes Verhalten; man entschuldige sich nicht zu voreilig; — man stellt sich oft, als wundere man sich, um besser auszuforschen. rc.

Ich würde bey Wohlthaten fühllos seyn; wäre ich es bey Injurien.

Man muß nicht das tadeln, was allen gefällt; es muß doch wohl etwas hübsches da seyn. — Ein Sonderling seyn, heißt: andere verdammen.

Schätze dich selbst; wenn du von andern geschätzt seyn willst.

Wenn man zusieht; spielt man besser, als andere. Man ist da ohne Paßion.

Manche machen aus Atomen einen grossen Staub; großen Lärmen um nichts. — Genug, wenn ich Gutes thue; wenn gleich andere davon schweigen. Besser, wenn die Sache selbst für uns spricht. rc.

Eine große Eigenschaft wiegt viele mittelmäßige auf.

Wir wollen so handeln, als ob immer alle Welt auf uns sähe.

Suche

Suche die Gunst eines jeden zu erhalten; auch des Niedrigsten — wenn die Pflicht es erlaubt.

Klugheit geht immer auf das Sicherste; auch da gilt die Hälfte mehr, als das Ganze.

Eine Betrügerei erfordert insgemein eine andere.

Auch im goldnen Gewand entdeckt der Weise den Thoren; den schlechten Menschen ꝛc. Der Held hat seine Fehler, aber sie machen ihn nicht zum Helden.

Das Angenehme thue selbst; das Unangenehme durch andere.

Wer zu viel verspricht, verspricht nichts. Wer zu viel verlangt; erhält insgemein nichts.

Wenn du bei Tag ruhig bist; schläfst du gut des Nachts. Also bekümmere dich um fremde Dinge nicht zu viel.

Belohnen muß man nie ganz?

Feiner Widerspruch, Zweifel ꝛc. macht, daß wir besser belehrt werden; das Geheimniß entdecken.

Um eine Thorheit gut zu machen, begeht man oft zwey.

Wer mit Gewalt nichts ausrichten kan, brauche List.

Manche thun nicht eher die Augen auf, als bis nichts mehr zu sehen ist.

Verlange nicht von andern, was ihnen zu schwer ist. — Den Schwachen erleichtere das Schwere.

Verlaß dich nicht auf die Grundsätze, die einer auskramt, zumahl wenn sie allzu erhaben sind.

Schone die Ehrliebe anderer; gib ihnen Gelegenheit ihre gute Eigenschaften an den Tag zu legen. — Thue, als kenntest du die Schwachheiten anderer nicht; setze ihre Vorzüge ins Licht. — Laß niemanden fühlen, daß er geringer ist, als du. — Behandle deines Gleichen, als stünden sie eine Stufe höher. — Complimente halte nur für das, was sie sind. — Ceremonien bei Dummköpfen, schwachen Seelen!

Das Betragen gegen Vornehme: Folgsamkeit mit Ehrerbietung; nicht zu viele Ceremonien.

Harre standhaft aus in dem, was recht ist.

Herr von sich selbst zu seyn macht frey. Unabhängigkeit macht groß.

Glücklich der, der am besten im Stand ist, in sich selbst zu leben.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Briegleb, Johann C.

Grundsätze der Psychologie; der natürlichen Theologie; der philosophischen Moral nebst einer Zugabe

Coburg 1800

Coburg, Landesbibliothek -- B II 10
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11916345-5